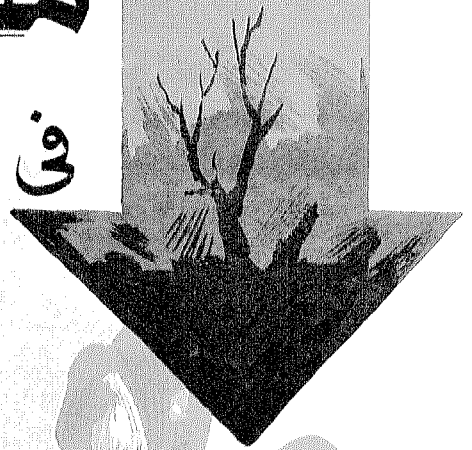

محمد المجزوب

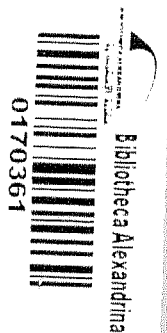
مشكلات الجيل

في ضوء الإسلام

الناشر
دار الشواف

سكك

مشكلات الجيل
في ضوء الإسلام

- أصدرته عام ١٩٩٣ دار الشواف للنشر والتوزيع
رقم الإيداع بجمهورية مصر العربية ٩٣ / ٤٦٩٠
طبع بالمطبعة الفنية - عابدين - القاهرة - ت ٣٩١١٨٦٢
- حقوق الطبع محفوظة .
الناشر: دار الشواف للنشر والتوزيع
السعودية - الرياض - العليا - شارع الثلاثين - شرق بنودة
ت / ٤٦٢٢٦٣٠ - ٤٦٢٢٦٦٧ - فاكس / ٤٦٢٢٨٦٦

دار الشواف للنشر والتوزيع

الرياض - العليا - شارع الثلاثين - شرق بنودة ت : ٤٦٢٢٦٣٠ - ٤٦٢٢٦٦٧ فاكس : ٤٦٢٢٨٦٦
Riyad - Olaiya, Thalatheen St., (East to Panda) Tel.: 4622630 - 4622667 - Fax.: 4622866

محمد بن الجوزي

مشكلات الجيل في ضوء الإسلام

الطبعة الخامسة
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

دار الشواف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الخامسة

فى صدر المقالات التى نشرتها فى جريدة (الشرق الأوسط) بعنوان (القضية الكردية فى ضوء الإسلام) فوجئت بصورة رجل فى قمة الشباب والنشاط لا يعدو نطاق الخمسينات ، فرجعت إلى نفسى أسألها ما علاقتى بهذا المصارع وأنا العجوز الذى تجاوز تلك المحطة قبل مايزيد على ربع القرن !!

بيد أنى لم أحاول تصحيح ذلك الخطأ المضحك بل تركته (لن يهमे الأمر) ..

وها آنذا اليوم بإزاء ، الطبعة الخامسة من هذا الكتاب أشعر بأنى فى الخطوات الأخيرة من النهاية انظر إلى كتابى بل إلى كتبى التى تجاوزت الأربعين بالعين نفسها التى كان / مالك بن الربيع / رحمه الله يستشرف بها مصير جواده وقد فارقه فارسه فهو بعده كاليتيم الكسير :

غريب بلا عون يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا

فالصورتان على تباينهما متداخلتان ، فالأولى تمثل خطأ لا أثر له سوى ابتسامة عابرة يرسمها التضاد على فم القارئ على حين تجسم الثانية الواقع الذى يمزج الخيال بالحقيقة ، فهو من ناحية حصيلة جهود استغرقت المديد من السنين ، وكانت أثناء صياغتها متعة النفس وأمل الغد ، فما إن وافت صاحبها نهايته المقدورة حتى طفيء الضوء فلم يدع وراءه سوى أطيايف الذكرى التى لا يعلم غير الله نصيبها من الاستمرار أو الرعاية التى تتولى تجديدها كلما أذنت بالزوال .

إنها الحياة التي أخرجنا الله يتعهدنا لممارستها إلى قدر معلوم ، والويل لنا
إذا انحرفنا بها عن الجادة الموصلة إلى مرضاته ..

فاللهم هذه أعمالي التي وهبت لي القدرة علي إنجازها فاحبها من فضلك
ومغفرتك ورضاك ما يجعلها جديرة بالقبول ، وهيئ لها من عبادك من يتعهدنا
بالعناية التي تؤهلها للبقاء ضمن الثلاث التي أخبر مصطفاك الأمين ، صلواتك
عليه وسلامك أنها الصلات الوحيدة التي تربي أصحابها بالحياة بعد الموت .
ولله الحمد من قبلُ ومن بعده ..

المدينة المنورة - طريق الهجرة في ٢٢/٣/١٤١٢ هـ المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الرابعة

لأدري عدد السنين التي مرّت على الطبعة الثالثة من هذا الكتاب ، فالناشر أغفل ذكر التاريخ ، ثم حالت شيخوخة الذاكرة لديّ دون تعيينه . ومهما يكن فلن تقل عن خمس السنوات ، أما لماذا توقفت إعادة نشره على الرغم من نفاذ نسخه فالجواب عند الأخ الناشر الذي لازلنا نعاني من إهماله ، ليس بشأن هذا الكتاب فحسب بل بالنسبة إلى سائر أخواته التي يتولى نشرها من مؤلفاتنا المظلومة ، وهو يرى إلى نفاذ طبعتها ، ويصرح في مختلف المناسبات أنها مرغوبة مطلوبة ، كما يؤكد ذلك إقبال القراء عليها ، وبخاصة في معارض الكتب التي درجت الجامعات والمؤسسات الثقافية الأخرى على إقامتها في العديد من الأقطار العربية .

هذا وقد شاء الله تعالى أن تأتي هذه الطبعة الرابعة لهذا الكتاب على يد الأخ المحسن السيد حسين حماس الدخيل ، تحدوه إلى ذلك رغبته المعهودة في الإسهام بنشر الوعي الإسلامي السليم عن طريق الكلمة الصالحة ابتغاء مرضاة الله وعملاً بالتوجيه النبوي ، الذي جعل العلم النافع إحدى المبرات الثلاث التي لا ينقطع خيرها إن شاء الله .

والله المسئول أن يجعل هذا الأثر المشترك في ميزان الناشر وميزاني يوم
لقائه ، إذ تكون الأعمال المقبولة من مثقلات الموازين الصائرة بأصحابها إلى
رحاب العيشة الراضية ،

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،،،،،

المؤلف

المدينة المنورة - ذى الحجة ١٤٠٩ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

شملت كوارث لبنان حتى مجال الكلمة .. فقد أتى حين من الدهر كان الملاذ الذي تأوى إليه الأقلام الهاربة من الإرهاب ، فلما انطلقت شياطين المجزرة التاريخية تقلص ذلك المجال ، ثم توارى وراء ضباب القذائف .. وكان حظ هذا الكتاب غير قليل من شرها إذ شحن منه ، ومن أخوات له سبعة عشر صندوقاً إلى الرياض فمنعت الأحداث وصولها ، ثم حالت الفوضى دون التعرف إلى مصيرها منذ عامين حتى اليوم وكان الأمل كبيراً في أن تتعدد طبعاته مرة بعد أخرى ، وبخاصة بعد الذي لقيه من الإقبال ، وبعد أن أصدر سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز تذكيره للجهات المتهمة بالشئون الإسلامية بضرورة العناية به وبأخوات له ثلاث ، هن : «دروس من الوحي» و«أفكاره إسلامية» و«نظرات تحليلية في القصة القرآنية» عناية تشمل الإسهام في توزيعها وترجمتها إلى مختلف اللغات الحية تحقيقاً لتوصيات اللجنة التي كلفت دراسة هذه الكتب أيامئذ .

ولا حاجة إلى التذكير بأن هذا الأمل كان أحد ضحايا الحرب الأهلية في لبنان ، إذ حيل بيننا وبين المطبوع ، فضلاً عن فقدان المشحونات التي أشرنا إليها .

والآن يهاجر هذا الكتاب ، مع غيره من لبنان إلى القاهرة ، ليبدأ منطلقاً
جديداً برعاية أسرة دار الشواف ، وهي تجربة كنا نتطلع إليها من قبل وصدنا
عنها ما كانت تعانيه الكلمات المؤمنة هناك من محن ، زالت مع خط بارليف إلى
غير رجعة إن شاء الله .

وبهذا يتجدد الأمل في مستقبل لهذا الكتاب أفضل برعاية الله .

محمد المجذوب

المدينة المنورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى

١ - فى أكثر من مؤلف نشر لى مؤخراً أعلن عن هذا الكتاب باسم (أشعة فى الظلام) وقبل تسليمه للطبع نشرت منه طائفة من الأبحاث فى بعض المجلات الإسلامية تحت عنوان عام هو : (مشكلات الجيل فى ضوء الإسلام) وعلى هذا استقر رأى أخيراً ، وقد رأيت ذكر ذلك ليكون القارئ على علم بأن العنوانين لكتاب واحد . وإنما أثرت له الثانى لأننى وجدته ألصق بمضمونه ، اذ هو يعالج عدداً من كبريات المشكلات التى تعترض الجيل الإسلامى بعامة والعربى بخاصة فإذا نجحت هذه المعالجة فى تقديم بعض الحلول الصالحة لتلك المشكلات ، كانت فى الوقت نفسه أشعة يرمى أن تسهم فى تبديد بعض الظلمات ..

٢ - ثم إن هذه الفصول كانت تؤلف - فى أصل فكرتها - جزءاً من كتاب جامع ، جريت فى إنشائه على أساس أن ينشر مجموعة موحدة ، ولكن شاء الله غير ما قدرت له ، فإذا الفصول تتسع وتتعدد حتى ليستحيل ضمها فى مجلد مفرد ، فعمدت إلى تصنيفها كل فصل وما يناسبه ، وبذلك صار الكتاب كتباً ، وها هو ذا أحدها يحمل القارئ زبدة تفكير عشر سنوات ، وخبرات عشرات

السنين .. ولست بهذا أدعى له ما لا يستحق ، ولكنى واثق من أن القارئ المتبصر
واجد فيه ما يعينه - إن شاء الله - على كثير من الخير الذى يفقده هذا الجيل
دون أن يعرف السبيل إليه .

٣ - على أن مشكلات الجيل من الكثرة والتجدد يتعذر إحصاؤها وملاحقتها ..
وهى إلى ذلك تتطلب من الاختصاصات ما يتجاوز جهد القلم الواحد كائنًا ما كان
.. وفى الإمكان القول بأننا - المشكلات - جميعاً تنصب من مصدر واحد هو هذه
المفاهيم الغربية التى تريد فرض نفسها على حياة الناس فى كل مكان ، وعلى
كل مكان ، وعلى كل جانب من تفكيرهم وتصوراتهم ، لقد ساعدها على ذلك
إقبال هؤلاء على مواطنها ومواطنيها للاستفادة من تجاربهم العملية فى تصنيع
المادة وتنمية الموارد ، ولكنها تأبى أن تعطيهم ما يعوزهم من تلك التجارب إلا بأن
يتخلوا عن مقوماتهم الذاتية فى الأخلاق والسلوك والاعتقاد ، ثم تردهم إلى
شعوبهم مجردين من كل آثار الحصانة فى كل ما هو ضرورى لسلامة الفطرة ،
مزودين بكل ما يجعلهم صالحين لتدمير الطمأنينة الروحية ، والانسجام مع قيم
أمتهم وتصورها السليم لحقيقة الإنسان والحياة .

٤ - ولعل أخطر حصائد هذه المعركة أنها أفسدت على المسلمين نظام حياتهم
دون أن تعوضهم شيئاً سوى الشكوك والريب والغرور والادعاء الفارغ ، وإعداد
جيل من «المثقفين» لم يتعلم من كنهة تلك الحضارة إلا الوسائل التى تهدم الثقة
بمقوماتنا الأساسية ، وتشجع التهجيم على معتقداتنا المقدسة التى بها كنا خير
أمة أخرجت للناس ، حتى لتجرؤ على الزعم بأننا لم نخسر معاركنا مع الصليبية
واليهودية العالمية إلا بسبب ارتباطنا بموجيات هذا «الفكر الدينى» .. فهم لذلك
يحاربونه بكل ما أعطوا من سلاح ، ولقنوا من نباح ! ..

٥ - ومن هنا كان غرض الكتاب الرئيسى هو الإسهام ببعض الجهد فى
إيضاح هذه المؤامرة المبيتة على الضمير الإسلامى لتجريده من كل طاقاته التى
تمكنه من الصمود فى تلك المعركة .. ١

وقد تخيرت من أبعاد الواقع هذه الجوانب الخمسة «دفاع عن الإيمان حرية
الإنسان - رسالة المسجد - مناهجنا بين التقليد والإبداع - إلى كلمة سواء» ..

وفى اعتقادى أنها تعالج أسس الحياة الإسلامية بل الإنسانية كلها ، فعلى صلاحها يتوقف صلاح الحياة ، ويفسدها تفسد الحياة .

ولاغرو - فالإيمان الصحيح هو مركز الانطلاق الذى منه يتعين مصير الفرد والمجتمع ، ويتقرر حرية الإنسان وتتقرر مكانته وتتحدد مسؤوليته نحو خالقه ومجتمعه ، وبمقدار قربه أو بعده من خالقه يتبين اتجاهه ، ويتضح نوع صلاته بالحياة والأحياء ، وعلى مدى استقامته فى تصور الكون والحياة ينتظم كيانه الفكرى . ثم إن فى دراسة أسس الوعى ومقارنتها وتعرف واقعها فى تجرد واع تصحيحاً لأوضاع من شأنه أن يكشف جوانب الحق ، ويحرر الفكر من أغلال التقليد الضريع ، فتتفسح السبيل للتلاقى على الأخوة الإنسانية الصحيحة ... وأخيراً وبانتظام هذه الأسس يتحقق للإنسان المسلم والعربى انسجامه مع نفسه ثم مع مجتمعه ، ثم مع الحقائق الكونية التى تحيط به .. وبذلك كله تتضح سبيله إلى النصر ، ومن ثم إلى استعادة مكانته فى قيادة الحياة ، وفى هداية القطعان الضالة .

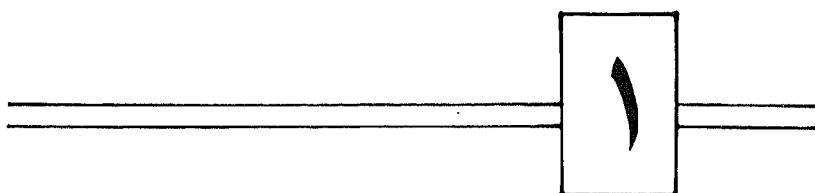
٦ - ولا عجب فى ذلك ولا شذوذ فلقد «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا» .. [٢٤ - ٥٥] ، «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» [٦٥ - ٣٢] «اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْمَلُونَ» [١٢ - ٢١] .

وأخيراً هذا هو (مشكلات الجيل فى ضوء الإسلام) فإن تحقق به الخير الذى نرجو فمن توفيق الله ، ووجهه هو المبتغى ، ورضوانه هو المنشود ، وهو المسئول أن يجعله عملاً مقبولا .

والحمد لله أولاً وآخراً . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الهادى بإذنه إلى سبيل الرشاد ، وعلى آله وصحبه محررى العباد والبلاد ، ومن تولاهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين .

محمد المجذوب

المدينة المنورة - رجب ١٣٩٠ هـ

دَفَاعَ عَنِ الْإِيْمَانِ

كفر وإيمان :

لكى نعرف مواقع الأمم والجماعات لابد من الاستعانة بالحدود الإقليمية والسياسية ، وهكذا نطل من كوة الجغرافية على أجناس وألوان لا نهاية لها ، ثم تطالعنا من هنا وهناك حدود المصالح وما تستتبعه من أشكال الحقوق ، والتي لاضابط لها سوى وحى الأنانية فردية أو جماعية .. تتصادم وتتلاطم وتتحاك ثم تنفجر فتكون الفواجع والحروب التى لاتنتهى حتى تبدأ من جديد .

على أن هذه التعريفات المتباينة لاتلبث أن تتقلص حين نطل من زاوية الحق المطلق ، فلا نرى سوى صفيين أو مجموعتين : فئة الإيمان وفئة الكفران .

لاشك أن هذا تعريف رجعى لايلىق بعصر الذرة والصواريخ والمراكب الصناعية .. ولكنه تعريف لابد منه عندما نريد تركيز المفاهيم على أساس الحقيقة الخالدة التى عينت مهمة النوع الإنسانى فى هذا العالم منذ أن وجد هذا النوع ..

ولكى ندرك حدود هذين الاصطلاحين «الكفر والإيمان» لابد لنا من العودة بهما إلى الجوهر الأصيل الذى حجبه الأباطيل .. وهناك سنرى عظم الجريمة التى إرتكبتها انحرافات الإنسان عندما شوهت مفاهيم الدين ، فجعلت منه فكرة حزبية لأعمل لها سوى بذر روح الحق والشحناء فى صدور الغوغاء ..

الكفر والإيمان سبيلان متباينان ، بل نظامان متدبران ، لكل منهما غايته ووسائله .. لكى نبسط كلا الموضوعين إلى أصغر تحديد . ممكن أن نكتفى بالقول: إن مهمة الإيمان هى تعيين هدف للحياة يرفعها عن الضرورات الحيوانية، إذ يجعل غاية الوجود الإنسانى مرضاة الله ، الذى سيحاسب كلا بمفرده على ما أسلف من عمل كبيراً أو صغيراً ، ظاهراً أو خفياً .. وبذلك يكون الإيمان أشبه

بالإبرة المغناطيسية ، يعين للفرد المؤمن ، كما يعين للجماعة ، طريقهم السليم ، مهما تعصف الأحداث وتضطرب النذر ، فيهب لهم بذلك المقياس الثابت الذى لا يتقلب مع المكاسب العابرة .

أما الكفر فهو إنكار غائية الحياة ، ثم إخضاع كل شيء إلى معيار المنفعة ، فردية أو قومية أو أسرية .. دون أى اعتبار للقيم الأخلاقية ، وهو بذلك يجعل الفرد أو الجماعة نهباً لتقلبات عارضة ، تستحيل معها الحياة ميدان صراع لاغاية له سوى إرواء الشهوات ..

هكذا يتبين بوضوح أثر كل من الطرفين فى سلوك البشرية ، ففيما يحاسب المؤمن نفسه على كل حركة وسكنة يعرض كل ذلك على قوانين مقدسة ثابتة ، مخضعا نفسه ومصالحه لموازين العدل الذى لا يعرف محاباة لصديق أو قريب ، نرى الكافر مقابل ذلك سادراً فى عبادة نفسه لايبالي شيئاً ، ولا يرى بأساً ، فى سبيل تحقيق هذه الشهوة ، أن يحطم كل القيم ، لأن لا يؤمن بأخلاقية العمل .. فالسرقة .. سرقة الفرد أو الشعوب ، عمل مشروع مادام اللص بمعزل عن مسؤولية القانون ، والقتل .. قتل الفرد أو الجماعات ، تدبير حكيم ، إذا كان فى ذلك تأمين للمنفعة . وتغيير لحقائق لون من الدعاية الحاذقة إذا كان فى هذا تثبيت لسلطان ، أو تنفيذ لخطة مقررة .. !

هذه الأزمات التى تأخذ بخناق البشر فى الشرق والغرب .. وهذه الحمى ، حمى الخوف من الغد ، والإعداد المجنون للقتال فى كل مكان .. إن هى فى الواقع إلا حاصل لامندوحة عنه لهذا الانحراف الخطير عن جادة الإيمان .. ولم ينس الجيل الحاضر بعد حركة القنبلتين الذريتين فى (هيروشيما وناجاساكي) حيث ذهب مئات من ألوف البشر غير المحاربين ضحية هذه «العقيدة» التى تسوغ كل الوسائل فى سبيل تدمير نشاط العدو ولو كان ذلك بهدم المشافى ، ومحو المدن ، واستئصال الشعوب !

وطبيعى أن السباق الهائل فى البحوث والتجارب التى أعقبت الحرب الثانية قد هيات للبشرية «ألغاماً علمية» يكاد يجمع مخترعوها على أنها كافية لنسف الكوكب الأرضى كله ! هذه الكارثة التى نسير إليها بخطى واسعة ، وتندلع نذرها فى عدد من الأقطار ..

* * *

حاميها حراميها :

ومما يمزق أحشاء العدالة أن كلا من هؤلاء المتسابقين إلى تدمير العالم يزعم فى وقاحة أنه ساع لإنقاذ العالم ! . بيد أن أسوأ هذه الأكاذيب ما يزعمه الغرب من أنه يمثل دور الحامى لفكرة الإيمان ، ضد هجوم الإلحاد المندفع من حصون المادية ! . أى والله إنه يزعم دوى استحياء أنه ممثل المسيحية أمام زخوف الكفر .. ولو صدق الناس هذا الزعم لكان عليهم أن يؤمنوا أن المسيحية هى التى دمرت ناجاساكي وهيروشيما ، وهى التى تحصد مسلمى الحبشة والأريتية ، وهى التى شردت مليون عربى من فلسطين ، لتحشد فى بيوتهم شذاذ الأفاق من لصوص الدنيا وتجار الحروب ! .. ويالها من تهمة يلصقها بالمسيحية هؤلاء المسيحيون !

الحق أن المسيحية هى أولى ضحايا هذه المعركة ، التى تتصارع فيها طاقات البشر جميعاً .. وقد استطاعت قوى الكفر فى الغرب نفسه أن تشل حتى اليوم كل تعاليم المسيحية ، وتزيل كل أثر لها من البيت والمدرسة والشارع ، وبالتالي من المجتمع كله ، ثم تحول مابقى من تعاليم الإنجيل إلى طقوس رمزية جامدة لاتتجاوز أبواب الكنيسة نفسها .. كما حدث فى إنجلترا حيث اضطرت أن تجارى الحياة العامة ، فتنشئ حولها شباكاً تصطاد بها الشبان والفتيات ، فهى توفر لهم كل المغريات المادية ، حتى أندية الرقص ، لتظفر بالتفاتهم ، لئلا تنقطع الخيوط الباقية بينهم وبين المسيحية . ولا شك أن تعاليم المسيح لايمكن بحال أن تسمح بهذا التطور ، أو تقبل تلك الفحشاء التى تطفى على المجتمع الغربى كله . حتى لتعترف التقارير الرسمية والعلمية ، فى السويد والولايات المتحدة . بتحول مدارس البنات فيها إلى بيوت كبيرة للبغاء ، لاتكاد تجد فيها عذراء فوق الثانية عشرة ! ..

وهذا كله إنما يجرى فى أمم تدعى المسيحية ، وفى حماية حكومات وبرلمانات تزعم أنها حامية الإيمان والحرية ^(١) .

(١) جاء فى أحد التقارير المقدمة إلى حكومة الولايات المتحدة فى هذا الشأن : (أن مدرسة «جونسون الثانوية» اجتاحتها موجة عارمة من الإنحلال الخلقى نتيجة الاختلاط المطلق .. وانتهى الأمر بتكوين عصابات إجرامية من الطلبة والطالبات ..) وفى عدد ٦ - ٥ - ١٩٥٩ من جريدة الأيام الدمشقية أن «جون جورتاج كبيرة قضاة نيويورك صرح أن مايقرب من ٥٠٠٠ أميركى يعتقلون سنوياً بجرائم الشذوذ الجنسى ، غالبهم من البالغين وبعضهم أطفال» .

فى هذه الظلمات الطاغية يتساءل المخلصون : هل فقد الإيمان قدرته على إضاءة الحياة ! .. ومن ثم هل انتهت رسالة السماء فى هذه الأرض !!

أما الجواب عند هؤلاء الفاقهين لحقيقة الوضع البشرى ، فهو أن حاجة الإنسانية إلى هذه الرسالة لم تكن قط أشد منها فى هذه الأيام ..

وإنما يفتقد البدر فى الليلة الظلماء .. وذلك أنهم يحللون أسباب هذا الشقاء الغامر فيجدونها مقصورة على فقدان الإنسان لضياء الإيمان .. ومتى كان ممكناً أن تستقيم حال الفرد أو الجماعة إذا هم حبسوا بصائرهم وأبصارهم فى نطاق المنفعة المحدودة أو اللذة العابرة !!

لقد تقدم عقل الإنسان فى مضمار الكشف العلمى لقوانين الطبيعة بالقدر نفسه الذى تأخرت فيه روحه فى مضمار القيم ، وبذلك وضعت كل معارف الإنسان فى خدمة الشر ، واتجهت كل طاقاته لتدمير نفسه :-

كل الناس متفقون على القول بأن المستقبل مخيف ومظلم .. وأن الدمار هو المصير المحتوم لكل شئ ، حتى الدين نفسه .. فالطائرة ، التى يفقد السائق قيادها ، على ركابها جميعاً أن يعدوا أنفسهم للكارثة ، دونما حاجة إلى كبير ذكاء أو طويل تفكير ..

ولكن .. أليس ثمة من أمل بإصلاح هذا الخلل !! . هل هلك خبراء الطائرة .. أم فاتهم الوقت !! هؤلاء المؤمنون بتعاليم السماء ، المدركون لحقائقها الكلية - على قلتهم وغربتهم - لا يزالون هم المسئولين عن إنارة الطريق للقوافل الضالة .. ولا بأس .. فقد يكون الضوء ضعيفاً أول الأمر ، غير أن من أسرار النور أنه أقوى من الظلام دائماً ، فشعلة صغيرة منه كفيلة بهداية المدلجين ، وبتبديد الكثير من جيوش الظلمة ! .

* * *

انطباعات :

كنا عدداً ضخماً من المدرسين الثانويين ، حشدوا لتدقيق أوراق الفحوص الرسمية فى إحدى المدارس ، وعن الأيام العشرة التى قضيناها هناك حملت

بعض الانطباعات عن الحوادث التي لم تثر فضول سوى . وربما لم تلفت نظر
أى من زملاء ..

أما أحد هذه الانطباعات فقد تكون على أثر كلمة سمعتها من زميل مسيحي
دمث ، وجهها إلى آخر بجانبه .. فقد سأل المسيحي هذا الفتى عما إذا كان قد
رزق مولوداً ما ليكنيه باسمه ، فأجاب بأنه ينتظر ولود أول بنيه خلال أسبوع ،
فإن جاء ذكراً فسيدعوه عليا . ولم يستحسن الزميل هذا الاسم فقال : مالك
ولهذه الرموز .. علينا أن نزيل هذه الشعائر الطائفية فى الأسماء ، لنحل مكانها
أسماء لاتميز صاحبها إلا بعرويته .. !

وأما ثانى هذه المؤثرات فقد ولد عصر أحد الأيام ، إذ انطلق من مكبر قريب
صوت حنون يحمل إلى أذاننا آيات من كتاب الله كان منها :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ [٣٣ - ٤٥ و ٤٦] .

ولقد استمر الأثير ي موج بهذا الصوت ساعة ، لم ألح خلالها قط واحداً من
هذا الحشد الضخم أصغى بسمعه إلى تلك الآيات ، وبينهم جماعة من المؤمنين
الذين قرؤوا قول الله : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تَرْحَمُونَ ﴾ [٧ - ٢٠٤]

هاتان حادثتان كثيراً ما أستقبل مثلهما فى مشاهداتى اليومية ، فلا أتمالك
أن أسأل نفسى : هل تعطلت أجهزة القلوب إلى هذا الحد ، ففقدت القدرة على
الاتصال بإشارات الوحي ، حتى لدى «الطبقة المثقفة» !!!

إن زميلى المسيحي الدمث المثقف لا يفهم من العروبة إلا أنها تعفيه على آثار
الدين الذى يسميه طائفية .. دون أن يكلف نفسه السؤال عن صلة الدين بهذه
العروبة .. ودون أن يعرف أية كارثة ستنزل بهذه العروبة حين تتجرد من رسالة
السماء ، فتكون كنبته اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ! .

وكذلك القول فى زملائى الآخرين حين أغلقوا سمعهم دون آيات الله .. فلم
يأبهوا بمعانى هذا النبأ العظيم الذى يحمله إليهم الأثير ! فليت شعرى .. ألم يكن

جديراً بمثلهم أن يفكروا بهذه القضية التي يثيرها هذا النبأ !

إن هناك متكلماً يقول : إنه هو خالق هذا الكون كله .. وقد تخير محمداً ليحمل إلى عباده رسالته التي تجعل منه شاهداً ومبشراً ونذيراً .. ثم داعياً لأهل الأرض جميعاً إلى الله ، فيكون بذلك كله سراج السماء ينير لهم طريق الحياة .

إنها لدعوى رهيبة لايجوز في حكم المنطق السليم أن يتجاهلها المثقفون .. بل إن المنطق ليفرض عليهم أن يفكروا طويلاً بها ، ثم يتقدموا لفحص أدلتها ، كما يفعل الحر الواعي الذي يؤمن أن الحق هو هدف الإنسان الأسمى ..

.. وشاء الله أن يمر على مقربة من المدرسة صف من السيارات ، يرسل زعيقه بشكل متواصل ، فإذا الجميع جميع المدرسين يتحركون لاستطلاع النبأ ، الذي لم يكن قط يستحق الاهتمام ! .. وهنا تساءلت في غصة محرقة : زعيق عشر سيارات أثار نفوس القوم فهبوا يسألون عن النبأ ... وهذا صوت السماء ينطلق بكل هذه البشريات والنذر .. ثم لا يستدعى أى استطلاع أو مبالاة !!! .. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ﴿ [٥٧-١٨] .

تعصب :

لأعلم شيئاً أضر على الحضارة والأخلاق والحقيقة من التعصب .. فتعصب الفرد لأفكاره ، دون نظر إلى ماعند غيره ، مدعاة للحرمان من سعادة المعرفة .. وتعصب المرء لأسرته أو قبيلته ، دون إنصاف لحقوق الآخرين مزلفة إلى فقدان روح العدالة التي هي قوام المجتمع .. وتعصب الإنسان لتقاليد موروثه ، دون فحصها بين الحين والحين ، على ضوء العلم الصحيح والحقائق الأزلية الخالدة ، ذريعة إلى التخبیط في ظلمات الجهل الذي لا يقيم وزناً للحق ، الذي لا يكون الإنسان إنساناً إلا إذا كان أحب إليه من نفسه وأهله وكل شيء .. !

ونحن لو خبرنا ما حولنا من أسباب الشقاء لما شككنا لحظة في أنها عائدة إلى التعصب في مختلف أشكاله .. ولعل ذروة هذا التعصب أن ترى إنساناً يحمل إلى غيره خبراً عن الله ثم لا يعجب هذا به .. بل ربما يندفع بحماسة إلى تكذيبه .. دون أى تفكير !

وهذا الإنسان نفسه قد يبلغه وصف لشريط سينمائي ، فيقطع إليه المساوف ، وقد يقرأ إعلانا كاذبا عن كتاب تافه فيجعل لشرائه والانكباب على مطالعته .. ثم هو لا يطبق الاستماع إلى آية من كتاب يشهد مئات الملايين ومعهم الملائكة وأولو العلم أنه تنزيل من حكيم حميد !..

رأى أحد المسلمين أقرأ كتاب أشعيا - من العهد القديم - فقال :

وماذا أنت واجد في هذا الكتاب لتبذل له من وقتك !!! قلت : اسمع ماذا أجد .. وقرأت له بعض الفقرات فكاد يجن لما سمع من الحق .. ولكنه مالبث أن عاد إلى ومعه قس من أصحابي ثم قال : أرجو أن تطلعه على ماقرأت لى .. وألح القس فقرأت له نبوءة أشعيا التي تقول :^(١) «تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس .. حينئذ تفتتح عيون العمى وأذان الصم ...» .. لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر .. في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب والبردى .. وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة ، لا يعبر فيها نجس بل هي لهم ، ومن سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل .. يسلك المفديون^(٢) فيها .. ومفديو الرب يرجعون .. إلى صهيون بترنم ، وفرح أبدى على رؤوسهم .. ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهيد ..»

وأطرق قليلاً ثم قال: هذه أخبار عن السيد المسيح ، وهذه السكة إنما هي الطريق التي سلكها بين مصر وبيت لحم .. قلت : ولكن هذه الطريق عامة مفتوحة لكل سالك كافرا ومؤمنا ، والطريق التي يصفها أشعيا مقللة خاصة لقوم بعينهم لا يسلكها سواهم لأنها مقدسة ، ثم يفسر هذه القداسة بأن المؤمنين يفدون إليها من أورشليم وما حولها ليتطهروا من آثامهم ، ثم يعودوا فرحين سعداء بما حققوا من هذه الوفاة ... فمن هؤلاء ؟ وأي بلد هذا ؟

وهنا لم يسع القس إلا أن يذعن للواقع فيقول : بلى .. إنها مكة وإنه لحمد .. وإنهم لأتباعه .. ولكن .. لماذا يخالفنا محمد في ألوهية المسيح !!! .

(١) أشعيا ص ٣٥ و ٤٢ و ٥٤ .

(٢) المفديون اسم مفعول من الفداء ولعل الحجاج سموا كذلك بسبب مايقدمونه من الهدى وسائر الكفارات .

أى والده .. هذا الذى قاله صديقى القس على مسمع من شهود .. إنه لا يستجيب للحق إلا أن يأتى الحق وفق هواه : ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ﴾ [٢٣ - ٧١] .

وما أحسب أحداً يرتاب فى أن مثل هذا التعصب للعقد الموروثة هو الذى يضع الحواجز دون انتشار الحق .. ومن ثم دون وحدة الإنسانية ! .

* * *

الكتب المقدسة :

فى دور المراهقة تنشط الطاقات الحية فى النفس ، ويكون الاندفاع الجرىء ضد كل شيء هو الطابع المميز ، وسرعان ما تفقد المعارف البديهية حرمتها ، فإذا الشك يتسرب إلى النفس المراهق .. الشك فى كل موروثة وفى كل ما يعتبر حقيقة مسلمة .. وقد يتحول هذا الشك إلى مروق تام جارف ، إذا فقدت نفس المراهق الظروف الصالحة التى تساعد على التوجيه إلى الحق ...

وهكذا يكون ذلك الدور خيراً كبيراً ، إذا لقيت النفس المدد النظيف من وسائل المعرفة الصحيحة .. ويكون شراً كبيراً إذا سيطر عليها الوسط الفاسد .. ثقافياً أو اجتماعياً أو دينياً ..

وقد شاء الله أن أبخوض هذه الغمرة محروماً من كل الظروف الظروف الصالحة فإذا أنا سادر فى غمرات الظلمات ، وأقبلت على الكتب ألثمها التهاما .. بيد أنى كنت كثيراً ما أشعر بفراغ فى القلب لا يعوضه شيء مما أنا فيه .

وكان الفراغ حافزاً قوياً دفعني لإعادة النظر فى معانى الدين .. فقرأت الكثير من الكتب المقدسة قراءة تدبر ما وسعتني الطاقة ، مستعيناً بكل ما وصلت إليه يدي من شروح لها ، وقرأت كذلك كتب النحل والفرق المختلفة ، ثم رجعت إلى القرآن أنظر فيه ، ومن ثم وعلى ضوء ذلك كله عرفت طريقى ..

أولى الحقائق التى أمنت بها منذ ذلك اليوم أن فى هذه الكتب ثروة كبيرة إليها يرجع كل ما عرفه الإنسان خلال التاريخ من نفحات الاستقرار ومفاهيم الحق والخير .. ثم ثمانية هذه الحقائق هى أن هناك قدراً مشتركاً بين هذه الكتب

المقدسة ، هو الأصل الذى يقوم عليه بناء المجتمع البشرى .. فإذا ما استوعب الدارس أسرار هذا كله ، تيسر له أن يلمح وحدة الأصل والهدف بارزة جلية ، وسيرى حينئذ أن القرآن من بين هذه الكتب السماوية هو النسخة الأخيرة أو الطبعة الأخيرة من رسالة السماء .. فيها خلاصة الحقائق السالفة ، مضافاً إليها ما شاء الله أن يزود به الإنسانية من نظم جديدة فى الأخلاق والاجتماع والسياسة، علاوة عما حمله إليها من تصحيح لما اعتور تلك الكتب السابقة من اضطراب وتشويش ..

وعلى ضوء هذا المفهوم تدرك مدلول هذا الخبر الإلهى الذى يحدد به القرآن رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) بأنها صفوة رسالات النبيين جميعاً ، ثم يحدد هدفها بأنه وحده الإنسانية كلها ، فى نظام من التشريع المحكم لا مكان فيه لجور ولا شقاق ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ [٤٢-١٣] « وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ﴾ [٢١-٩٢] وبهذا الروح الأسمى من الوحدة الشاملة فى الإله وفى الدين وفى التشريع ، تعلن لماذا سُمى الله دين الأنبياء جميعاً بالإسلام ، ولم يطلق عليه القرآن اسم «الإبراهيمية أو الموسوية أو المسيحية أو المحمدية» الخ فقال عن إبراهيم : «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً» [٣ - ٦٧] وقال حاكياً وصية يعقوب لبنيه : ﴿ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [٢-١٣٢] وقال واصفاً معنى الإسلام على لسان أمة محمد ﴿ لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ [٢ - ١٣٦] .

وهكذا نتحقق أن الإيمان بالإسلام إيمان برسالات النبيين جميعاً . وأن المسلم الحق مؤمن بكل نبي دون تفریق .. وكفى بهذا المفهوم الربانى رباطاً بين الأفراد والأنواع ، يحطم حواجز الأهواء والشهوات والعصبية ، ويجعل من دستور (وعلى الأرض السلام) هدفاً مقدساً عملياً ، وفرض عين على كل مؤمن ..

هذه الحقيقة الإلهية أدركها النجاشى (أصحمة) بفطرته التى لم يشوهها

التعصب ، حين جمع بين وفد المشركين ، ووفد مهاجري المؤمنين ، يستمع إلى تهم أولئك ودفاع هؤلاء .

وقد رغب يومئذ داهية قريش عمرو بن العاص أن يضرب المؤمنين بالنجاشى ضربة قاضية ، فزعم أنهم يطعنون بالمسيح وأمه ! .. ورد جعفر بن أبى طالب ملخصاً حكم الإسلام فى الموضوع فقال : « هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول .. » فإذا النجاشى يضرب بيده إلى الأرض فيأخذ عوداً ثم يقول (والله ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود ..) (١) .

ويغضب البطارقة لما سمعوا من النجاشى ، ولكنه لا يأبه لغضبهم .. ويكرم إخوانه المؤمنين ، ويرد وفد المشركين بهديتهم خائبين ! ..

وكذلك أدرك هذه الحقيقة وفد النجاشى من النصارى .. إذ سمعوا القرآن من رسوله الله ، فسألت دموعهم لما عرفوا من الحق ، حتى استحقوا أن ينزل الله فيهم : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنزل إلي الرسول تري أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين » [٥ - ٨٢ و ٨٣] .

* * *

استحان الرجولة :

لاجرم أن مثل هذا الاعتراف بالحق ، كما تمثل فى صراحة النجاشى ووفد الحبشة ، لم يكن ليحدث لولا شجاعة خارقة ، استطاعت أن ترتفع بأصحابها فوق العصبية والاهواء .. ولا جرم أن أسمى ضروب البطولات جميعاً إنما هي بطولة الاعتراف بالحق ، حين تتنازع عوامل العصبية الموروثة والتقاليد المتحدرة من القرون .. ولعل لا أعدو الواقع حين أقول « إن الجمود على التقاليد أبشع صور الجبن .. وإن هذا الضرب من الجبن هو الذى أفسد فطرة الإنسان فشل عملها فى إدراك الحق وطلبه ، حتى أصبحت كجهاز الهاتف المختل لا يصلح

(١) سيرة ابن هشام .

للتخاطب . وهذا الاختلال فى الفطرة هو الذى يجعلك تئأس من إيصال الحق إلى بعض النفوس ، لأنها فقدت الإرادة التى تصلح لالتقاط إشارات السماء ... ونحن نقرأ فى القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ [٢٦ - ٨٨ ، ٨٩] فنعلم أن سلامة القلب من الفساد ، فساد العقائد ، وفساد الانقياد للتقاليد دون فحص واطمئنان ، هى الشرط الأول فى استحقاق الرضوان الربانى ... ولا سبيل إلى سلامة القلب ، وهو أمانة فى أيدينا ، إلا بأن نتفقدده وأن نتعهدده بالإنقاء والجلاء والسلوك النظيف ، حتى يبقى أبداً صافياً شفافاً ، لاتصرفه الأباطيل عن رؤية الحقائق . وطبيعى أن هذا يقضي أن نبذل لهذا القلب من الجهد والرعاية والاعتناء ، بالأقل مثل الذى نبذله لثيابنا وأطعمتنا والنفيس من أمتعتنا ! .

قبل أيام كان خمسة من المعلمين والمعلمات فى سيارة ، اثنان منهم من حملة الشهادات الجامعية ، وأثناء الطريق أدار السائق مفتاح المذياع على القرآن الكريم ، فإذا بالمدرسين يغضبون ، ويطلبون إليه البحث عن أغنية ! .

وأبى السائق ثم قال ، أليس القرآن أفضل من الغناء !! ويسمع الجواب : لا .. بل الغناء أفضل ! .

وعندما اشتد الخلاف وتمسك السائق والمعلمات بإيثار القرآن ، طلب المدرسان وقف السيارة ، وهناك هبطا منها مفضلين ركوب الأقدام على الإستماع إلى القرآن (١) .

واتهم مرة أحد مدرسى التاريخ بالطعن على القرآن ، فدعى لمواجهة موظف إدارى كبير ، وهناك سأله هذا : «أصحيح أنك وصفت حادثة كذا بأنها أسطورة لاصحة لها ؟ » أجاب المدرس : «أن نقلت فى ذلك كلام المستشرقين! ..» وسئل : «ألم تقرأ الحادثة فى القرآن ؟! .. أو كان المستشرقون أصدق من الله وأعلم !! . وكان جواب الأستاذ : إنه لم يتصل بالقرآن منذ الدراسة الابتدائية ! ..»

وأنت قد تسمى هؤلاء مستهترين أو ماشئت من الأسماء .. أما أنا فلا أراهم

(١) عرضت قضية هذين المعلمين فى إحدى محاكم اللانقية بسورية .

أكثر من جبناء ، أسارى لتعصب مخز .. إنهم يؤثرون الغناء ، ويفرون من الاطلاع على القرآن خوفاً من شيء واحد ، هو أن يقعوا فى القرآن على حقيقة تبرز ما هم عليه من الضلال ، أو يسمعو منه موعظة تفضح عجزهم عن النهوض بأعباء الرجال !

وقديما عمد المشركون من مكة إلى أخط الوسائل لسد منافذ النور ، فأخذوا يقصون الناس عن الاستماع إلى هذا الكتاب ، خشية تحريره إياهم من عبوديتهم ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ [٤١ - ٢٦] .

ألم أقل لك : إن الخضوع للحق يقتضى بطولة .. لن تتوفر أبداً لهؤلاء الساقطين فى امتحان الرجولة ! . إن المعلم الذى يبلغ هذا الحد من الاستخفاف بمقدساتنا الإلهية .. لن يكون أكثر من وباء فى كياننا التعليمى ، من شأنه أن يهدم كل مايبنى البيت المؤمن ، والمنهج الصالح ... ولقد بات واضحاً أن فى جهازنا التعليمى مدرسين لا هم لهم إلا استئصال البقية الباقية من بذور الخير فى ضمير هذه الأمة ، فهم يجعلون من الحبة قبة ، ومن ثقب المنهاج فجاجا واسعة أمام السموم الوافدة من الغرب أو الشرق ! .

تصور أن طالبة استطاعت الاحتفاظ بعقيدتها الإسلامية حتى نهاية الدراسة المتوسطة ، وإلى هذا العهد كانت هى الوحيدة تقريباً بين أهل البيت تقوم بأداء واجباتها الدينية على وجه مرض ، إلا أنها ما أن دخلت مضمار القسم الثانوى حتى أخذت هذه الواجبات سبيلها إلى التلاشى ! .. وبطريق الاتفاق لاحظت الأم ابتنتها معرضة عن الصلاة هازئة بها .. فعجبت ثم سألتها ، وإذا هى تسمع الجواب الذى كان مفاجأة غير سارة : لمن أصلى ! . وأين هو الله الذى أصلى له ! وإذا كان موجوداً فأين الدليل على أنه قد أرسل محمداً بهذا الدين الذى يأمر بالصلاة ؟ ! . إن الناس كلهم لعاجزون عن إعطائى الجواب على واحد من هذه الأسئلة .. فكيف بها جميعاً ! .

وهى قصة سمعتها من مدير معارف سابق ، ثم قصصتها على صديق لى من المدرسين كنت على مائدته ، فضحك ثم قال «إنها بنت أختى» ! .. لا تعجب إن

معظم الصف على طريقتها، والفصل فى ذلك إلى زميلنا الأستاذ (مسعود) الذى مازال بهن حتى أفلح فى «تحريرهن» ...!

ولقد حدثنى صديق آخر عن فتاة لهم أحرزت الثانوية صيف هذا العام .. بعد أن أحرزت شهادة الإلحاد كاملة على يد أستاذها الفاضل ... فهى اليوم لاتكاد تطبق ذكر الله أو رسوله ، بل أنها لتصرخ فى وجه أبيها المسكين : أن يغلق فاه عند تذكيرها بحقائق الإسلام .. لأن هذا ضرب من الرجعية التى لم يعد لها مكان فى نفسها ! ..

ولست فى سبيل الاستقصاء لهذه الأمثلة ، فالقارىء ، أياً كان ، لابد أنه يعرف الكثير من تلك الوقائع اليومية ، ولكن نريد القول بأن هؤلاء المدرسين هم المسئولون إلى حد بعيد عما نعانى من الكوارث العقلية فى محيط التعليم ...

* * *

نحويم أم تنجرب :

والحرية يا قارئى هى المطية التى يركبها أولئك المدرسون إلى قلوب هؤلاء المغفلين من بناتنا وأبنائنا .. إنها الباب الذى تطل منه تفاحة الشيطان .. والأستاذ المولع بتهديم العقيدة إنما يقذف ألغامه من هذا المدخل المزوق .. ذلك أن لاسم الحرية وقعاً سحرياً فى غرور المراهق ، الذى تتركز كل قوته فى غرائزه الشائنة ، وفى ذاته التى لا يكاد يحس غيرها ! .. والمدرس الماكر يعرف من أين تؤكل الكتف ، وليس أيسر عليه من أن يأكل الكتف وصاحبها فى هذه المعركة التى لاتكافؤ فيها بين الخصمين ! ..

* * *

استمع إلى هذه المحاورة المألوفة ...

«نحن هنا فى الصف مكلفون فحص كل ما يعترضنا ، فلا تقبل أية فكرة إلا بعد أن يسمح لها العقل بالمرور ... وإلا فأى فرق بين طالب ثانوى وابن الشارع ! ...» .

ثم تأتى الخطوة التالية ...:

« .. أنت أيها الطالب إنسان ممتاز .. لأنك تهب نفسك للعلم ، ولكن العلم نتيجة للحرية ، فما لم تتحرر من كل فكرة سابقة لم يسعنا الحصول على المعرفة ...»

ثم تأتى نتيجة المعادلة ..

... تقرر لدينا أن كل شيء ينبغى أن يخضع للبحث المجرد .. وكل شيء يعنى كل شيء .. حتى عقائدنا الموروثة ، وتقاليدينا وكل ماسمعنا أو علمنا حتى الساعة .. بهذا فقط نحقق امتيازنا الإنسانى ، وبه وحده نبرهن على الفرق بين العلم والجهل ، وبين الطالب المثقف وابن الشارع ... فأياكم يرضى أن يكون دون مستواه الإنسانى ، فيخضع عقله لموروثات فيها الحق والباطل ! ..» .

... وهذه كلمات إن لم يقلها أستاذ مافهى ترجمة لما يقوله الكثيرون ^(١) .. ولا شك أن فيها من البروق الخادة ما يكفى لإلقاء جراثيم الريب فى كل شيء ... ومن أين للطالب الغض تلك العين السحرية التى تريه ما وراء هاتيك الكلمات ! .. بل أنى لهذا المسكين أن يفتن إلى أنه تلقاء مناورة بارعة ، كستار الدخان يطلقه المحاربون لتغطية الزحف ... !

وبديهى أن النفس التى استأسرت لهذه المقدمات لا تلبث أن تخر صريعة تحت مطارق «العلم» حتى تصير أخيراً إلى التقلت التام من كل آثار العقيدة ! .. وهكذا تتبلور الحرية على أيدي هؤلاء المربين الفضلاء !! فى معان طريفة من الفوضى المنظمة !! وما أيسر - بعد هذا النجاح - أن يجر الطالب ذلولا مطواعا إلى الاستهانة بكل ما كان مقدسا فى نفسه قبل اليوم ! .

لقد كان حتى أمس القريب يعيش على أملين أحدهما مجد الدنيا ، والثانى سعادة الآخرة ، فإذا عرض له الشيء الذى لايرضاه الدين أمسك عنه على كونه حراما .. وإذا أتيحت له شهوة غابت عنها الأعين ، تماسك استحياء من العين

(١) يقول الدكتور كامل عياد «إن طريقة البحث العلمى جعلتنا لانتقيد إلا بالواقع الذى تدركه الحواس .. وأن نتحرر من العقائد الغيبية» انظر كتاب «العالم العربى» ص ١٦٤ .

التي لا يعزب عنها مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . أما اليوم وقد انهارت سدود الحلال والحرام ، فأية قوة بقيت للنفس تحصنها من طغيان السيل ! .. لقد بات كل معانى الفضيلة والشرف والكرامة والعفة أخيلة تافهة ، كالقلعة المهدامة يدخلها العدو من حيث شاء ومتى شاء ! ...

* * *

حق وباطل

تلك هي ثمرات « الحرية العلمية » التي ينهض بغرسها في أبنائنا هؤلاء (العباقره) من زملائنا ! ... وهذا (التوجيه) العجيب لمفهوم الحرية هو الذي ننعيم اليوم بحصاده من التحلل والزيف والاندفاع المجنون وراء الشهوات .. وإذا كانت المناهج الرسمية تلح دائماً على أن يكون هدف المدرسة هو تكوين الجيل المؤمن ، فمن الطبيعي أن نتساءل : أبهذا الجهاز الخرب من المدرسين يراد تكوين المؤمنين الصالحين ! ! ..

لا أزال أذكر حديثاً عابراً جرى ذات يوم بيني وبين أحد مدرسي العلوم في الصفوف الثانوية ، إذ سمعني أستشهد بآية من القرآن الكريم ، فلم يستطع الصبر على هذا الشذوذ وقال : وما شأن القرآن في موضوعنا ! .

أليس من الأفضل أن تعطى رأيك خالصاً من التأثير بالقرآن وغيره ! ! ..

قلت : وهل تظن كلامك هذا قد خرج من صميم نفسك خالصاً من التقليد ! .. الإنسان يا صديقي ابن بيئته وثقافته ، وإنما تتمثل حريته الحق في أنه يملك من قوة الفكر واستقلال النظر ما يفرق به بين الحق والباطل ، فلا يقبل حكماً إلا وهو مطمئن إلى صحته ! ..

قال : إذن فقل لي هل أنت مصدق بكل ما جاء في القرآن !!

قلت : إن القرآن حقيقة كاملة ، وإيماني به طبعاً أشد من إيماني بوجود دماغ في رأسك مثلاً ...

قال : إن القرآن يناقض نظرية دارون .. فكيف توفق بينهما !!

قلت : ومتى كان قول المخلوق حكماً على قول الخالق ! .. أيها الزميل إن

نظرية دارون فيها الحق وفيها الباطل ، فهي كالكثير من النظريات التي طغت على الناس زمناً ، ثم تكشفت الوقائع عن زيف معظمها .. وطبيعي أنها تلتقي مع القرآن في حقائقها الثابتة فقط ..

قال : وهل في نظرية دارون غير الحقائق الثابتة ؟ ! لقد ثبت لدى دارون أن الإنسان تطور عن القرد فهل يقر القرآن هذا ؟ .

قلت : مسكين دارون ! .. إنك تقوله ما لم يقل .. ولو درست نظرية لرأيت أن كل مايراه هو أن ثمة تقارباً تشريحيًا بين النوعين يرجح انبثاقهما من أصل واحد .. وليس في هذا ، إذا ثبت علمياً ، أى تناقض مع حقائق القرآن الذى يقول : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ [٢١ - ٣٠] وقد وصف القرآن عملية الخلق في آيات كثيرة من ذلك قوله : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [٢٣ - ١٢] ..

فلو أنعمت النظر قليلاً من هذا الوصف فقط في ذكر السلالة ، ثم في سيرورة هذا الكائن خلقاً آخر بعد هذه السلسلة من الانتقالات العجيبة ، لأدركت أن منزل هذا القرآن (أعلم) من دارون بحقيقة الإنسان !!! ولكن المؤسف أنكم لاتعرفون شيئاً عن هذا القرآن ، ثم تحكمون عليه غيابياً بكل مايسوغ بعدكم عنه ! .

أما الزعم بتطور الإنسان عن القرد .. فهو لا يعدو خيال أفاق ، شاء أن يشغل الناس بطريف غريب ، فالقى إليهم بهذه الأكذوبة ولكنها مالبثت أن تسلفت إلى مؤلفات بعض مدرسينا الجامعيين كحقيقة لا تقبل النقض ! . مستندين بذلك إلى ماكشفه باحث التاريخ الطبيعى من آثار ، زعموا أنها بقايا ناس عاشوا قبل مئات الآلاف من السنين فى (نندرثال) و(بكين) ثم فى (بلتدون) ... وفيها كلها مشابه من القرد إلى جانب الصفات الإنسانية ، فحكموا أن الثالث منها بخاصة وهو إنسان (بلتدون) يمثل الحلقة المفقودة التى تسجل مرحلة الانتقال من (القردية) إلى (البشرية) وليس عليك إلا أن تأخذ عدد أكتوبر ١٩٥٦ من مجلة

المختار فتقرأ هناك قصة «الأكذوبة الكبرى عن الإنسان الأول» .. تلك الأكذوبة التي غمرت أوساط العلماء أربعين سنة كاملة .. ثم لم تقضح إلا عام ١٩٥٣ .. حتى تدرك إلى أى حد يمكن التعويل على مثل هذه الأقاويل ! ..

* * *

ضجة في حصة البلاغة :

دخلت ذات مرة إلى صف ثانوي في حصة البلاغة فألفيت على السبورة بالخط الكبير «ما الدليل على وجود الله !!!» .

وألمنى أن أفاجأ بمثل هذا السؤال فقلت : يؤسفني أن أجد بينكم من لا يزال في حاجة إلى مثل هذا الدليل ! .

فوقف أجد الطلاب ليقول : «عفوا أيها الأستاذ .. إننا نطلب هذا الدليل لنقدمه إلى أستاذ الرياضيات ، الذي استنفد الحصة قبلك في حشد البراهين العلمية على نفى وجود الله .. لأنه يستحيل على رأيه الإيمان بوجود شيء لا يخضع للرؤية والتحليل !» .

قلت : وهل تسمون القول بإنكار وجود الله كلاماً علمياً ! .. أرجح أن هذا تعريف المنكر لا تعريفكم أنتم .. ومع هذا فلا بأس أن أقول لكم كلمة موجزة في هذا الشأن : إذا أنكرت علم هذا الأستاذ بالرياضيات فبم يرد على !! بإجراء العمل الرياضي طبعاً ! ... حسناً فقد استدللنا إذن على علم الرجل بهذه المادة من خلال عمله دون أن نرى العلم ذاته ! ..

وهنا يطيب لى أن أقص عليكم حادثة شهدتها منذ زمن طويل .. كنا في رحلة جبلية ، وفي عيادة طبيب صديق لنا في صافيتا ^(١) التقينا بشيخ قروي ، ذكر لنا الطبيب أنه مجنون يحسن الضحك عليه . وضحك رفاقي من الشيخ .. وانتظرت حتى فرغوا فدنوت منه وقلت : عجبت من أمرك أيها الشيخ كلما أحوجك الجواب عدت إلى القرآن . فلنفرض أن هؤلاء لا يؤمنون بالله ، أفلا يكون من العبث استشهادك بالقرآن !! فلم يكتم الشيخ عجبه من كلامي ثم قال : وهل هناك من لا

(١) صافيتا مدينة جبلية في محافظة اللاذقية بسورية .

يؤمن بالله !! قلت : أفرض أنني هو فكيف تبرهن لى على وجوده ؟ .. ولكن مهلا
يجب أن تعلم أنني لا أثق إلا بما أثبتته الحواس ..

وحسبت أنى أطبقت على الشيخ فلا يستطيع حراكا ! ... ولكن سرعان
ماسألنى فى هدوء عميق : بأى حواسك أنت أشد إيمانا ؟ . قلت : بنظرى . قال :
ولم ؟ . قلت : لأننى به أرى ثم أدرك ماأرى ... قال : حسنا .. أفترى عينك التى
بها ترى ؟ قلت : طبعاً لا ... قال : فكذلك الله .. به نرى وندرك ونعلم .. ولكننا
لأنراه ! .

وهكذا يا أبنائى ترون أن ليس كل ما لا يرى غير موجود وأنتم لو فكرتم لذكرتم
أن الأشياء التى نؤمن بها ولا نراها أكثر آلاف المرات من الأشياء التى
نراها ..

وكتبت على السبورة أحد الأبيات من الشواهد التى أعدتها لدرس البلاغة ،
وسألت الطلاب أن يذكروا اسم صاحبه فقالوا : إنه من بائية أبى تمام فى فتح
عمورية .. فأنكرت عليهم ذلك وأنكرت وجود شاعر بهذا الاسم .. ولكنهم ضحكوا
ثم قال أحدهم : لقد علمنا وجوده بشهادة الثقات من علماء الأدب ومؤلفيه ، ثم
بما يميز آثاره من كل آثار الشعراء الآخرين .. فقلت : كيف إذن يمكن إنكار
وجوده وقد أخبرت السماوات والأرض بوجوده ، وشهد له أولو العلم .. ولا يقع
حسنا على شىء إلا وفيه أية تنطق بهذه الحقيقة ! ..

* * *

الإيمان والطبيعة :

وهنا نهض أحد الطلاب ليقول : إن أستاذ الرياضيات يصصر على أن الإنسان
ابن الطبيعة ، بها وجد ولا يد لغيرها فى إيجاد .. وكذلك يرى أن العلماء
مجمعون على التحرر من الإيمان بالله الذى لا يصدق بوجوده إلا الغوغاء ! .

ولم أر بتر البحث بون استيفائه فقلت : افرض أنك أنت ذلك الأستاذ فقل لى:
أموجود أنت .. أم غير موجود ؟

- موجود ..

- أخالق أم مخلوق ؟

- بل مخلوق .

- أخلقت من غير شيء أم أنت الخالق لنفسك ؟ !

- بل خلقتنى - فى رأى الأستاذ - الطبيعة .

- حسنا .. لنحدد الطبيعة ماهى ؟ ! .. إنها هذا الهواء ، وهذا التراب ، وهذا الماء ، وما هنا وهناك من نبات ومعادن وأشباه معادن ... ثم لنقارن بين موجودات الطبيعة ولننظر إلى مركز الإنسان بالنسبة إليها جميعاً ، فسنجد أن لكل خصائصه وطبائعه ، وما أحسبنا نختلف فى القول بأن الإنسان أسمى هذه الموجودات كافة ، إذ يمتاز منها جميعاً بقدرة التصرف وحرية العمل ، فهو الوحيد الذى يصنع الحضارة ، ويطور المدينة ، ويسخر لمصلحته كل ما فيها من نبات وجماد وحيوان ..

هذه أمور مسلمة نخلص منها إلى هذا السؤال :

هل للطبيعة التى لاتعقل أن (تخلق) الكائن الذى يعقل !! ولنضع السؤال بصيغة أخرى : هل لفقير لا يملك فلساً أن يهب لنا مليوناً من الجنيهاً !!
إن هذا البيت من شعر حبيب لجميل قوى ، ولكنه صورة مصغرة من قوة الإبداع القائمة فى نفس الشاعر ...

وهذا المصباح الكهربائى .. إنه لرائع مدهش ، ولكنه بما فيه من دقة الصنع إنما ينطق بعبقريه صانعه وإدراكه الكبير لقوانين الطبيعة ..

ولاشك أنكم سترمون بالجنون أى مخلوقات يجرؤ على القول بأن هذا المصباح الكهربائى قد تألفت أجزأؤه على هذا النحو من الإحكام دون أن تمتد إليه يد ! .. فما بالنا إذن بمخلوق يزعم أن صانع المصباح نفسه ، بما فيه من دقة التركيب وفيوض المواهب قد وجد اتفاقاً دون أن تمتد إليه يد خالق أكبر منه قدرة وحكمة ! ،

واليوم قبل ساعة فقط كنت أستمع إلى حديث طبى من إحدى المحطات العالمية .. وكان الموضوع حول الفيروس والبكتيرية والفطريات وعجيب خصائصها .. ولعلكم تدهشون مثلى حين تعلمون أن الفيروس - مثلاً - وهو لا

يتجاوز الواحد من المليون من السنتيمتر ، يملك القدرة على تأليف الخطط ، واتخاذ الأشكال والأوضاع اللازمة لتنفيذها ، مما لا يتصور أدق منه فى أكبر الحيوانات الأرضية ! .. ومع ذلك فإن بعض المتحذلقين يريد منكم يا أبنائى أن تؤمنوا بأن كل هذه العجائب إنما وجدت من غير موجد ! .

الحق .. أن هذا كله إنما يوضح للعقلاء ذلك الدستور الكوني الأعظم وهو أن كل ما فى هذه العوالم إنما هو الشاهد الحى على وجود المبدع الذى هو وحده مصدر الوجود ، إذ ليس ثمة شئ مادى يستطيع أن يخلق نفسه .

* * *

الواحد هو الأصل ..

ورأيت بعض الأيدى ترتفع رغبة فى الكلام .. فأذنت لأحدهم فقال : إذا كان كل شئ دليلا على وجود أفلأ يحق لنا أن نسأل ، لماذا لا يكون مجرد وجود ا دليلا على وجود مبدع وراءه ؟ ..

قلت : إن سؤالك هذا أشبه بسؤال تلميذ رأى بعينه أستاذ يحلل ثمانية عشر جراما من الماء ، فيفصل منها ستة عشر أوكسجيناً واثنين هيدروجيناً .. ومع ذلك يقف هذا التلميذ ليسأل أستاذه : ألا يجوز أن يكون هناك عنصر آخر فى الماء !.. ولكم تردد هذا السؤال على الألسنة من قبل ، فلنأخذ جوابه من الرياضيات نفسها ، مادام حديثنا إنما كان بفضل من أستاذ الرياضيات ..

أنتم تدركون أن كل عمليات الحساب قائمة على أرقام لا تتجاوز ما بين الواحد والتسعة .. ونحن من هذه الأرقام مضافا إليها الصفر نؤلف أى مجموعة حسابية . قلت أو جلت ، وذلك بنقل الأعداد يمينا وشمالا ووسطا . فالواحد على يمين الاثنين مثلاً يساوى واحداً وعشرين ، كما أن الاثنين على يمين الواحد يساوى اثنتى عشر ، وهكذا يتباين مدلول الأرقام باختلاف أوضاعها .. إلى آخر الخط ..

فلنأخذ الآن رقم ٩ ولنحلله إلى أجزائه ، فسنجده يتألف من الرقم ١ زائداً عليه ثمانية أمثاله ، وبهذا ندرك أن الواحد هو أصل الأعداد الصحيحة جميعاً ،

فإذا انتقلنا إلى أجزاء الواحد $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$ ، $\frac{1}{16}$ إلى آخر ما يتصور من خط الكسر ، ثم نظرنا إلى مدلوله ، فسنرى أن الكسر بالغاً ما بلغ إنما هو جزء فرضي ، أوجدناه للاستعانة به على تحديد المطلوب ، فلا مفهوم له إلا بالقياس إلى العدد الصحيح الذي هو الواحد إذ يستحيل تصور الجزء إلا مقترناً به ، فنقول : واحد على اثنين ، كما نقول واحد على مليون ... وهكذا .. ومن هنا ندرك أن أصل الكسر إنما هو الواحد ، حتى الصفر إنما هو حد رمزي يستعمل بين عددين أو حالين ، كما تستعمل الخطوط الوهمية لتقسيم مناطق الأرض .

بقليل من التفكير في هذا المثل أيها الأعضاء تقبضون على الجواب المطلوب .. فكما أن الواحد هو أصل الأعداد جميعاً ، هكذا الخالق الواحد لاشريك له ولا مثيل ، بأمره حدث الوجود ، وليس وراء وجود موجود ، إذ لا يتصور لوجوده بداية كما لا يتصور لوجوده نهاية : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » [٥٧ - ٣] .

العلم طريق الإيمان :

بقى شيء واحد لم أجيبكم عليه هو موقف العلماء من الإيمان بالله ... فالحق أن العلم الصحيح هو طريق الإيمان بالله ، ويمكن القطع بأن البشر مجمعون ، منذ كانوا حتى نزول الأرض ، على ذلك ، لا يشذ منهم إلا القليل النادر .. ولكن العين التي تمتد إلى أبعاد الآفاق فتبصر ملايين الأشياء ، هي نفسها التي يملؤها المنظور الواحد مهما يكن صغيراً ، عندما تقبل عليه وحده يحجب عنها كل شيء آخر .. هكذا ترون المجد مثلاً يحسب العلماء كلهم ملحدين لأنه محبوس في مستنقعات الإلحاد ! ..

ثم لنتذكر أنه يستحيل إقبال المجموعات البشرية على الإلحاد مادامت مالكة لحرية الاختيار ... أما عندما يحجر عليها حتى لا ترى إلا من ثقب الإلحاد ، فطبيعي أن تجهل كل شيء عن الله ... ولذلك يقول رسول الله : (مامن مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ...)^(١) .

(١) من حديث شريف رواه الشيخان عن أبي هريرة .

والحق أن انتشار الإلحاد بين بعض الذين يحملون الشهادات الجامعية هذه الأيام ، إنما يعود إلى أسباب كثيرة أهمها اثنان :

الأول : إقبالهم على أفكار الملحدون دون غيرهم ..

الثاني : وقوفهم من العلم عند الشاطئ ، فإن نصف العلم هو أخطر الجهل ..
وقديما قال سبوسر : إن العلم الصحيح ، الذى فات المعلومات السطحية إلى أعماق الحقائق براء من الإلحاد ... وهو يرينا بكيفية لاتعادل صغر العقل الإنسانى بازاء الخالق ! .

ولعل بعضكم قرأ كلمة هرشل الفلكى الإنجليزى الشهير : كلمة اتسع نطاق العلم زادت البراهين الدامغة على وجود خالق أزلى لاحت لقدرته .. فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم الذى هو صرح عظمة الله ...»

* * *

روادنا الروحانيون :

وتمر الأيام فالشهور فالسنون على ذلك اليوم .. وتأتى مناسبة أخرى أجدنى فيها تلقاء وضع مشابه مع طلاب آخرين .. وكان الباعث هذه المرة آيات من القرآن ندرسها من مقررات المنهاج ، وفيها الحشر والحساب والثواب والعقاب .. ويتساءل بعض الحائرين من هؤلاء : كيف يكون هذا ؟ ! ..

- قلت : ولم لا يكون هذا ؟ ! ..

غير أن طالبا أعرف إقباله على مؤلفات المضللين لم يتمالك أن يجيب : لأن العقل لا يؤمن بهذه الأخبار !

قلت : مهلا ... وأى عقل تعنى ! . إن العقل يابنى اثنان : مادى ، وهو الذى يقول فيه ديكارت : «إنه الهبة الوحيدة التى يتساوى فيها الناس» ويتمثل بالقوة التى تعقل المعلومات الخارجية ، فتتولى تنظيمها ، وتحسن بها محاكمة الأفكار الموضوعية .. ثم عقل إيمانى زائد على المواهب المشتركة . ينبثق من أعماق الضمير .. ولا يعرفه إلا الحر الذى يفتح قلبه لنور الله ويروض نفسه على العيش

فى جوه ، حتى يدرك من الأئس به ما لا يدركه أى كائن سواه ... ونحن بهذا العقل
المتان نتعرف حقائق العالم المحجوب ، الذى يحدثنا عنه علام الغيوب ..

اسمع يا بنى .. إن هناك عالم الشهادة وعالم الغيب ، ولكل من العالمين
خصائصه وقوانينه .. أما الأول فهو ما تحسه من هذه الطبيعة مكتشوفاً لكل ذى
بصر وفكر ... كل امرئ يستطيع سبر غورها بنفسه ، أو بتجارب الآخرين ،
التي ليست فى الحقيقة إلا وسائل للكشف الشخصى ، تسدد الخطى إلى المعرفة
من أقرب السبل .

أما العالم الآخر فهو غيب لا سبيل إليه بالحواس ، وإنما يستطيع العقل
المادى الاستدلال عليه بصورة مجملّة ، فهو من دراسته لهذه الطبيعة ، وإطلاعه
على نظمها وقائعها ، وإيمانه بخالقها ، يدرك بالإجمالى أن ثمة حياة أخرى وراء
هذه الطبيعة ، ولكنه عاجز عن معرفة محتوياتها تفصيلاً .. وإنما يدرك هذه
التفصيلات بوساطة الرائدین الذين أتيح لهم الإطلاع على أسرار ذلك العالم ،
وليس هؤلاء سوى النبيين ! .

كثيرون لا يصدقون بهذه الحقيقة ، لالشيء إلا لأنهم لم يروا بأعينهم عالم
الغيب .. وهم بذلك ينكرون قاعدة طبيعية أساسية فى حياتهم .. وهى أنهم
لا يعرفون إلا القليل بطريقة الكشف الشخصى ، وأن معظم معلوماتهم إنما
جاءتهم بطريق الخبر عن الثقّات أو غير الثقّات ! . فأننا هنا أعرف جغرافية
ألمانيا وروسيا واليابان و .. و .. وربما استطعت تحديد موقع مامنها وبعده عن
مجلسى بصورة لاتنقصها الدقة كثيراً .. كل ذلك دون أن أكون رأيت أو لمست
شيئاً من هذا عن غير طريق المصورات . وهذه الأقمار الصناعية لم أرها قط ،
ولكنى موّقن بانطلاقها عن طريق التواتر .. فكيف يصح لهؤلاء أن يؤمنوا بكل
ذلك عن طريق الخبر ، ثم يكفروا بما وراءه ، مما جاءهم عن طريق الأنبياء ! ..
«بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله» [١٠- ٣٩] .

الحق يا بنى أن عالم الغيب ليس أكثر غموضاً وخفاء من القلب الجنوبى
بالنسبة إلينا نحن الذين لم نرافق رواد القطب ، ولم نر بأعيننا تلك المجهل ..
ومع ذلك نتلقى بكل إيمان واطمئنان كل ما يقوله هؤلاء الرواد .. لا لشيء إلا ثقّتنا
بصدقهم ! ..

والأنبياء ليسوا سوى رواد كشفوا لنا عالم الغيب عن طريق الوحى ، ثم جاؤوا ينبئوننا بتفاصيله .. وإذا كان ثمة من فرق بين روادنا الروحيين وروادنا الطبيعيين ، ففى شىء واحد ، هو أنه قد يكون بين جماعة الدكتور فوست (١) مثلاً من يستهويه التزيد رغبة فى الشهرة والمجد ، فيضم إلى الحقيقة الواحدة عشر أباطيل ، أو قد يخطئ حسه إدراك الشىء وتصوره فيخطئ فى وصفه ، على حين أن روادنا الروحيين معصومون عن كل هذا أو ذاك ، لا ينطلقون إلا بما رأوا وسمعوا .. ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ﴾ * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين ﴿ [٦٩ - ٤٤] ..

بقى أن نتأكد من صدق هؤلاء الرواد ونفحص أدلتهم ، وهذا أمر ميسور نلمسه فى الحقائق الخالدة التى حملوها إلينا منذ آلاف السنين ، فكانت أكبر من الكون نفسه .. وفى القرآن وأخباره عن الطبيعة والإنسان ، وما انطوي عليه من نظم شهد بكمالها أفذاذ القانون فى العالم قديماً وحديثاً ، وأيدها الكشف الحديثة ، أكبر دليل على أن هذا القرآن يهدى للتي هى أقوم .. وأنه من رب العالمين .. نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المرسلين ...

معنى النبوة :

قبل أعوام وفى أحد المصايف السورية جرى هذا الحديث الذى رأيت أن أسوقه هنا فى معرض الكلام .. بل الدفاع عن الإيمان .

لقد ضم هذا المجلس يوم ذلك نفرا من شيوخ وشباب تعددت مساقط رؤوسهم ، واختلفت مسالك حياتهم ، ولكنهم اتفقوا على حب المعرفة ، واستهوتهم الرغبة المشتركة فى بحث بعض قضايا الفكر ، التى أثارها دفعة التطلع إلى المجهول فى صدور الكثرة من الشباب المتعلم .. وكنت واحداً من هؤلاء إلا أنهم لأمر ماجعلونى مركز الدائرة فى موضوع المناقشة .

ولقد بدأت هذه الاجتماعات صغيرة على مقاعد المقهى ، ثم نقلت إلى الدور ، حيث أخذت تتسع حتى ضاقت بها الأبنية فى بعض الليالى ، فانتشرنا على السطوح المتقاربة ..

(١) قائد البعثة النيوزيلاندية إلى القطب الجنوبي عام ١٩٥٨ .

وفى هذه السهرات الأدبية طرحت قضايا الإيمان والأديان والكتب المقدسة ..
وكان موضوع النبوة إحدى المشكلات الكبرى ، التى طرحت على بساط البحث ..
وقد طرحت بلسان شاب أحاطت بقلبه الشكوك ، منصبة عليه من منافذ العقائد
المنحرفة ، التى تريد أن تفرض نفسها كحل نهائى لكل عقد المجتمع ! ..

قال الفتى : لقد استراحت قلوبنا إلى الإيمان بوجود واجب الوجود ، بعد أن
انهارت كل الريب التى تحجزنا عن هذه الحقيقة ، ولكن إيماننا بالله لايفرض
علينا الإيمان بالنبوة والنبیین ! . ودعنى أعرض لك أفكارى بصراحة فى هذا
الموضوع فأنا أوقن بأن من حق الإنسان أن يكون حراً فى اختيار مايراه صالحا
من الأفكار والأعمال ، دون أى تدخل من خارج ذاته ومصلحة مجتمعه .. والنبوة
إنما هى فى أوامرها ونواهيها نوع من الوصاية السرمدية على الإنسان ،
لا تعترف له ببلوغ رشد أبدا ! . هذا فضلا عن أنها متضاربة حتى لا تكاد تتفق ،
فلكل نبى دينه وشريعته ، ومن ثم كان لكل دين أتباعه المخاضمون لأتباع غيره !
وهكذا تكون النبوة مصدرا لمتاعب البشرية ، والسبب الرئيسى لانقسامها
وتفسيقها .. كما أكد ذلك المعرى فى بعض لزومياته» ..

وسرت هزة الاضطراب فى أعصاب المستمعين ، كرد فعل لهذه الصراحة
العنيفة .. ووجدت أنا فيها ما يستحق الاهتمام والتقدير ، لأنها فى الواقع جاءت
تلخيصا لكل شبهات المشككين فى موضوع النبوة . ولذلك عمدت إلى تحليل
المقالة إلى عناصرها الرئيسية أولا ، ثم التعقيب عليها واحدا فواحدا ..

قلت : فى كلامك نقاط ثلاث .. أولاها موضوع حرية الإنسان ومدى قدرته
على الاكتفاء الذاتى .. وثانيها : موضوع النبوة وما تنطوى عليه من انسجام أو
تناقض .. وثالثها : نظرة المعرى بخاصة إلى هذه المشكلة ...

وأبدأ بثالثة هذه النقاط فأقول : إن رأى المعرى فى النبوة لا يؤثر على
حقيقتها بشىء ، فهو حينما يصدقها وأنا يشك فيها ، وتارة يهجم عليها بمثل هذه
الاسباب الأحق ، وفى جميع حالاته هذه لايعتبر فى الموضوع حجة لا سلبية ولا
إيجابية .. على أن موقفه التصديقى من النبوة هو على أى حال أحق بالتقدير
والقبول ، لأنه يتخذه وهو واع مطمئن يملك المعايير المنطقية ، التى تفرق بين

وفتحنا أعيننا فإذا نحن أمام غزو كاسح ، تنصب به علينا قوى لا طاقة لنا بها ، وقد زودت بكل الأسلحة القاهرة .. وما هي إلا لمحة الطرف حتى تهافت بقايا معاقلنا تحت سنابك هؤلاء الغزاة ، ثم تبعتها أعرافنا وأخلاقنا ، إذ شرعت تنهار تباعا تاركة مكانها لتقاليد ومشخصات لا عهد لنا بها في جاهلية ولا إسلام ! .. وهكذا تناول الانقلاب كل شيء ولم يبق على شيء .. ثم كان من نتائج ذلك أن داخلنا الشك في كل إمكاناتنا الماضية ، حتى مقوماتنا الروحية ورسالتنا السماوية ! .

على أنقاض هذا الصرح الضخم من تراثنا الفكري والروحي أقبلنا نرفع بناء التعليم والتربية من جديد ، ولكن سرعان ما وجدنا أنفسنا تلقاء مناهج هي صورة ممسوخة عن برامج هذا الغازي ، فيها كل شيء من الحشويات الخلبية ، وليس فيها إلا القليل من الحقائق العملية ، فكأن هناك تصميمًا قد وضع عمدا ، لنسف البقية الباقية من مقوماتنا الأصيلة ، فجعل في هذه المناهج ألغاما راحت تنفجر فتزلزل الضمائر ، وتطمس البصائر ! .

لقد وضعت هذه البرامج كل مقدساتنا موضع الريب ، وباسم الحرية الفكرية عمدت إلى عرضها في إطار من الألوان القبيحة المنفرة ، فما لبثت أن عملت في رؤوس هذا الجيل من أبنائنا ، فإذا هم يضربون عرض الحائط بكل تراثنا المقدس ، وإذا هم أخيرا يناصبون آبائهم وإخوانهم العداء . لا لشيء غير مايروته من اهتمامهم بهذه القيم ! . ومن هنا جاء هذا التهدم الرهيب للكيان الأسرى بين أظهرنا ، إذ أصبحنا نرى البيت الواحد مجموعة من النقائض لا تنتظمها وحدة ! .

لقد عزل النظر القرآني تماما عن مخططات التاريخ والأخلاق والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس ، فأصبح الطالب يقرأ في هذه المواد كل رأى إلا رأى الإسلام ! .. وليس هذا فحسب بل إنه ليقرأ كل رأى مخالف للإسلام ، دون أن يفسح للإسلام مجال الدفاع عن نفسه ! .. ولعل من أغرب المضحكات المبكيات أن ترى علم الاجتماع مبنيًا معظمه على أسس النظريات المادية ، التي لم ينته فيها العلم بعد إلى القول الأخير ، دون أن يتعرض لما يقابلها من الحقائق

وما أظن الجواب على ذلك متوقفاً على الكثير من الذكاء .. فنحن لانكاد نجد فرداً من كل عشرة آلاف يعي نفسه ، ثم يحسن ضبطها ضمن حدود الواجب .. فاذا التفتنا إلى المجتمعات الدولية واجهتنا أطباق الظلمات بعضها فوق بعض .. فليس ثمة جماعة لاتحكمها أنانية الأفراد أو الأحزاب وهذه هيئة الأمم ، وهى الصورة العظمى لأكبر حكومة عالمية ، تنوء تحت كلال كل أصحاب «الفيتو» ممن لا يقيمون وزناً للإنسانية إلا بمقدار ماتؤمن لهم من المنافع ! ..

وما أحسب عاقلاً يخالف برناردشو فيما ذهب إليه حين قال : «إن الإنسان الحاضر لم يرتق كثيراً من حيث المدينة والعلم ، فبناء البيوت لا يتغير فى ألف قرن بمقدار ما يتغير شكل قبعة المرأة فى عشرين أسبوعاً ! .. على أن آلات الحرب التى لاتبقى ولاتذر لا يمكن أن تقاس بالقسى والسهام التى كان يستعملها القدماء» ..

ولو تأخر الزمن بتلك الجلسة إلى يومنا هذا لبادرنا فتانا بهذه الأسئلة :

هؤلاء الفوضويون الذين ذبحوا المناء من الأبرياء فى الموصل .. ودفنوا العشرات من الأحياء فى كركوك .. وجروا حثث الشهداء فى شوارع المدن العديدة من العراق الشقيق .. أتراهم أمناء على مصلحة أنفسهم ووطنهم وإنسانيتهم ؟ ! ..

ولعل صاحبنا كان يجيب : بأن هذا العمل فردى لا يعطى صورة صحيحة عن حقيقة الإنسانية المتمدنة .. فنقول له إذن : وهذا الشعب المجرى الذى ثار لكرامته وحقه فى الحرية والخبز .. ألم تر إلى الآلاف من الآليات الروسية تقتحم عليه الدور والمدارس والأزمة لتخمد فى صدره أنفاس الكرامة ! ثم لم تكف عن الفتك والتدمير حتى أحالت مدنه قبوراً لعشرات الألوف من الثائرين وغير الثائرين ! ! .. واليوم وقد اقتحم نصف مليون شيوعى حرمة تشيكوسلوفاكية ، حتى ملأت ألياتهم شوارع المدن والقرى تريد أن تخنق فى صدور الملايين من أبناءها انتفاضة الحرية والشعور بالسيادة فى أرضهم .. أترى أصحاب هذه الدبابات ، وقد وصلوا بأجهزتهم العلمية إلى دارة الشمس .. لا يصلحون أن يعطوا صورة صحيحة للإنسانية التى تريدها ! ..

وما رأيك فى مجازر الثورة الثقافية فى الصين الحمراء ، حيث انطلقت الغوغاء تفجر الدماء وتنشر الشقاء ، وتبث الرعب فى كل شبر من تلك القارة البائسة ؟! .. أليس وراء ذلك كله تدبير مفكرين بلغوا من قوة العلم ماذلل لهم مستعصيات الذرة والهيدروجين ، حتى أصبحوا مصدر الرعب للعالمين ، ومنطلق الأفكار الثورية لكثير من (المثقفين) ! ..

ولو شئت لحشدت لك المئات من أمثال هذه الشواهد ، من زنجبار وكينية وأميركة اللاتينية وعشرات الأقطار العالمية .. فضلا عن الأقطار الثورية القريبة .. وكلها ألسنة نواطق بأن الإنسان أخطر على جنسه من أن يعهد إليه بتقرير مصيره^(١) .

* * *

الوحى والعقل :

أجل يا صاح .. إن الإنسان هو الإنسان على مدى الأزمان .. قد يتقدم فى مضمار السبق العلمى حتى يقتحم حرم الأفلاك ، ولكنه فى الوقت نفسه يتأخر فى مجال الخير حتى لتستجير من جرائمه الوحوش فى الغابات .. ولاعجب فى ذلك فالذى خلق هذا الإنسان زوده للحياة بالعقل والوحى ، فهو بالأول يكشف مخبات الأرض ، ويكشف مجاهل السماء ، فينشئ المدن والحصارات ، وهو بالثانى ينظم هذه الطاقات لخير الحياة والإنسانية ، فيقود نفسه وحضاراته وقواه جميعاً فى طريق الكمال .. الذى يحقق للإنسان فى هذا الكون ملكوت الله .. وهكذا يكون العقل مع الوحى هما الجناحين اللذين بهما تحلق الإنسانية فى الملأ الأعلى ، وأنت لاتجهل هول الكارثة التى يصير إليها النسر عندما يعتري الخلل أحد جناحيه ..

ولو قد أنعمت النظر جيداً فيما تقرأ وتسمع وترى من حياة الناس فى

(١) وشاء الله أن أكتب هذه الكلمات بعد إطلاعى على أفكار صاحب (هذه هى الاغلال) فوجدت فى هذه الحقائق خير تعقيب على اندفاعه المتهور فى إيمانه بالعقل البشرى المجرى من ضابط الوحى .. ولكن .. من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ..

مسالكهم المختلفة ، لأيقنت أن هذا الإنسان غير أمين على نفسه ، ولا على جنسه إلا أن يكون موصول القلب بأسلاك الوحي ، ملتزماً في سلوكه الخاص والعام أوامر الذي لم يخلقه عبثاً ، ولم يزوده بطاقاته الجبارة لعباً :

﴿ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ [٢٨ - ٥٠].

ويبدو أن هذه الآية قد فاجأت الفتى بما لا يحتمل الصبر عليه ، فلم يدعى أمضى في عرضي قبل أن يعقب عليها بما خطر له ، فقال : اسمح لي أقاطعك قليلاً .. لماذا يتهم بالظلم من لا يتبع محمداً ؟ .. أليس هذا منتهى الحجر على حرية الفكر ! .. ألا يكفي أن يكون الإنسان خيراً حتى ينجو ؟!

قلت : وسؤالك هذا ليس غريباً عن البحث ، فليكن جوابي متابعة له ..

إن الإيمان بمحمد ليس مجرد كلمة تقال .. ولكنه طريقة في الحياة يهاجر بها الإنسان من عالم إلى عالم آخر ، في الخلق والمعاملة والسياسة والعلم والإقتصاد و .. و .. وطبيعي أن الذين كفروا بمحمد إنما كفروا بطريقته في الحياة .. وبما أن عز وجل أراد للإنسان الخير ، لذلك تعهده بالرسول صونا له من مزلق الغي ، فشق له الطريق الصحيح الذي يعصمه من الشقاء .. والإنسان بطبعه أعجز من أن يحيط علماً بكل شيء .. لهذا كان عاجزاً عن تعيين الخير المطلق دون مقياس صحيح ثابت .. والإيمان بمحمد - مع الأنبياء جميعاً - هو مقياس السماء .. هو الموصلة التي تعين اتجاه السفينة دون أيما زيغ .. يضاف إلى ذلك أن الفرد ليس حراً أن يختار ما يشاء له هواه من طرق الحياة ، إذ هو فرد من جماعة ، فالطريقة المختارة يجب أن يلحظ فيها مصلحة الجماعة على أوسع مدى، وهي بهذا التحديد شيء لا يمكن دراسته منفصلاً عن الأسباب الكونية جميعاً ، وهذا بدوره مستحيل بالنسبة إلى الإنسان الذي لا يرى سوى الجانب القريب من سلسلة الأسباب ، ومن ثم كان من الحكمة كل الحكمة أن توضع الطريقة من قبل الله الذي لا يعزب عن علمه شيء .. وهذا ما ننتبئه جلياً في قوله تعالى لنبيه : ﴿ قل

إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحى إلى
ربى ﴿ [٣٤ - ٥٠] .

فنفهم من ذلك أن محمدا صلوات اوسلامه عليه ، وهو أهدى خلقا ،
لايستطيع الاطمئنان إلى مواهبه وحدها فى الاستدلال على الطريق الحق ..
ولاسبيل له إلى الهدى إلا باتباع مايوحى إليه من ربه . ولو هو قطع عن هذا
النور لكان لزاما عليه أن يخط فى الظلمات .. لايعرف منها مخرجا ، ولايهتدى
سبيلا ..

* * *

وحدة الوحى :

وقلت للفتى الحائر :

والآن ننتقل يا صديقى إلى بقية البحث .. لنتبين معاً أمر الانسجام أو
التناقض في موضوع النبوة .. وقبل الخوض فى هذه النقطة خاصة ، أحب أن
أذكرك بأن قضية النبوة إنما تمثل فى الحقيقة مظهر الامتياز الاسمى الذى أكرم
به الله نوع الإنسان .. ذلك أن الله تبارك وتعالى يصطفى لرسالته إلى الناس
عباداً منهم ، لا يمتازون عليهم إلا بشىء واحد هو أن الطاقات التى أودعها كل
نفس إنسانية ، قد وصلت فيهم إلى المرتبة العليا من النضج ، فكانوا بذلك
صالحين للتفاعل مع العالمين ، عالم السماء الذى منه يستمدون مبادئ الهدى ،
وعالم الأرض الذى إليه ينقلون هذه المبادئ .. فهم كالدارة الكهربائية الكاملة ،
تأخذ المدد من المولد لتمد به المصابيح والمحركات .. وبمقدار ما يتوقف نجاح
العملية الكهربائية على صلاح المصابيح وتلك المحركات وقابليتها للإنفعال ، هكذا
يتوقف نجاح الأثر النبوى على سلامة القلوب الإنسانية من الفساد المخرب ..
فيكون فيها القلب الذى لا يكاد يمس هذا المدد حتى يضاء ويضىء ، كما يكون
بينها القلب المنطفئ الخرب ، الذى ماتت فيه كل قابليات الحياة والانفعال .. ومن
أجل ذلك حدثنا الله بمثل هذا الخير العجيب : ﴿ ونزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار ﴾ [١٧ - ٨٢] .

وإذا علمت هذا يا صديقى كان طبيعياً أن ترد بنفسك تلك الأوهام ، التى تريك

النبوة مصدرا للخلاف والتضارب ، فما دام مصدرها هو الله الواحد ، كان طبيعياً أن تكون واحدة في مبادئها وأهدافها جميعاً ، ثم تكون بذلك موحدة للإنسانية مؤلفة لقلوب البشر على الحق الواحد .. فإذا رأيت تدابر الناس من أصحاب الأديان ، وإذا رأيت تنازعهم على الدنيا ، فاحكم أن ذلك حصيلة بعد عن مفهوم النبوة .. هذا البعد الذى أحال النعيم عذاباً .. والقلوب قفراً يباباً ..

ثم لقد رأيتك تخط بين العقيدة والشريعة ، فمن الخير أن تعلم أن العقيدة ، تعنى مجموعة المبادئ الأساسية التى تصح نظرة الإنسان إلى الكون ، فتجعله على بينة من أمر خالقه ، ومسئوليته التامة عن أعماله بإزائه . وهى من هذه الناحية واحدة فى جميع رسالات الأنبياء .. لا يجوز أن تختلف فى شىء من أصولها ولا من فروعها ، وكل اختلاف جزئى ، بينها فى رسالة نبى وبينها فى رسالة نبى آخر ، دليل قاطع على الخلط الطارئ على إحداهما .

أما الشريعة فهى بعد ذلك .. مجموعة الأحكام التى ينزلها الله لتنظيم علاقات البشر ، من الناحية الحقوقية والجزائية والشخصية ، وهى لهذا صالحة للتطور بين كل رسالة وأخرى ، تبعاً لاختلاف أحوال البشر . فالحكم الذى يكون صالحاً فى زمن نبى ، قد يبيت متخلفاً عن تطور الحاجة البشرية فى زمان نبى آخر ، وذلك لأن الله إنما أنزله لظروف معينة ، فأعطاه بذلك صفة التوقيت الذى ينتهى بنزول الشريعة الجديدة بعده ..

ومن هنا كان الإسلام هو دين النبيين كافة .. وكانت شريعته هى الشريعة النهائية التى جاءت منسجمة مع الرشد العقلى ، الذى صار إليه الإنسان بعد مراحل التجارب التاريخية .. ومن عجيب أمر هذه الشريعة الإسلامية أنها تنبثق من أصول قليلة تؤلف كليات الأحكام ، وبتعبير آخر تحدد مجارى العدالة الثابتة ، فتعين للدولة الطريق الذى يريده الله ، ثم تدع لها ترتيب الفروع وفق الحاجة ، بشرط واحد هو ألا تنحرف فى سيرها شرقاً ولا غرباً ، بل تظل متدفقة فى خط الأصول التى تعين معالم الطريق .. وهذا مادعا العلامة ابن قيم الجوزية إلى القول بأنه «حيث تتحقق العدالة فنشم شرع الله ..» وطبيعى أن العدالة التى يعينها ليست هى العدالة النسبية ، التى يتوهمها الإنسان باجتهاده الخاص وقد تجر

وراءها عشرات المظالم .. كالعقار الذى لايعالج نوعا من الأمراض حتى يشحن الجسم بأنواع ماكان ليعرفها من قبل ، وإنما هى العدالة المطلقة ، التى تلحظ فى أحكامها مادي ومادى من الملابس والعلائق الفردية والاجتماعية والإنسانية معاً ، مما لايمكن توفره فى عالم الإنسان ، إلا إذا قام على أسس من المدد الربانى .. ذلك لأن أجل شأنه هو المصدر الحيادى الوحيد الذى فيه صلاحية إعطاء الشريعة الكاملة التى لا تحابى فرداً على فرد ، ولا حزباً على حزب ، ولا دولة على دولة ، بل تهيب بالموثمين جميعاً أن ﴿ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ﴾ [٤ - ١٣٥] ..

وهكذا يتبين لنا يا صديقى أن الإيمان بالنبوات جزء لايتجزأ من الإيمان بالله ، لأن النبوة هى النور الذى يضيء أبداً ظلمات الحياة ، فيقى الإنسانية عثار الطريق الطويل .. وأن النبوة أخيراً توحيد وتجميع وتوكيد للأخوة العميقة النازمة لأجزاء الإنسانية .. فلا سبيل إلى العارف والتلقى والعدالة الصحيحة إلا فى ظلها وعلى أساسها ..

ولاشك أن الإنسان الذى يؤمن بالله ، ثم ينكر سلطانه عليه ، وحقه فى توجيهه ، لايقدره أدنى تقدير ، بل يستخف به ويعتبره من الهوان فى المكان الذى لايقبل أن يوصف به أضعف مخلوقاته .. تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ..

* * *

هداية وقيادة :

على أن النبوة علاوة على كونها هداية ، هى فى الوقت نفسه قيادة ، بل هى فى نظر العقل المجرد أصل القيادات الإنسانية جميعاً ، وكل قيادة يجب أن تكون ممثلة لها فى سياسة الخلق ، لأن هؤلاء عيالاً ، فلا حق لأحد منهم فى السيطرة عليهم ، إلا لغرض واحد هو السهر على رعاية شؤونهم ، وتأمين نصيبهم من العدالة ، وجمعهم على الحق الذى هو قوام السموات والأرض ، وأيما انحراف بالقيادة عن هذه السبيل يسلبها كل مسوغ شرعى للبقاء ، ولو حشدت لتأييدها

أسلحة الأرض ، ومن ورائها جماهير المهرجين جميعاً . ولا يريد على هذه الحقيقة ما اصطلح عليه الناس من شرعية حكم الأكثرية ، سواء كانت ظالمة أو راحمة ، فالشعوب فى نظر الدين الإلهى ليست ملك الأقليات الطاغية والأكثرىات الباغية ، حتى ولا ملك نفسها ، وإنما هى ملك اوحده ، فلا سلطان عليها إلا بإذنه ولتنفيذ أحكامه ..

ولقد اعتاد الكثيرون أن يفرقوا عن عمد وعن غير عمد ، بين الإيمان بالنبى وبين الطاعة له .. فترى الواحد مطمئن القلب إلى صحة رسالته ، ولكنه منصرف عن روح هذه الرسالة فى ميدان التطبيق ، حتى ليقطع كل صلة عملية له بها ! .. وقد نسى أن الإيمان الصحيح إنما هو تعبير القلب عن الثقة المطلقة بصاحب الرسالة ، وفى هذه الحالة تأتى الطاعة للرسول تعبيراً كاملاً عن وجود هذه الثقة ، فلا إيمان بغير ثقة ، ولا ثقة بغير طاعة ، ولذلك يقول الله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾ [٤ - ٦٤] .

ومن هنا يتضح ما نقصد إليه من أن النبوة هداية وقيادة ، فهى من ناحية تبليغ لوى السماء ، ومن ناحية أخرى تطبيق عملى لهذا الوعى .. يكون فيه الرسول القائد المطاع ، والأسوة المتبعة ، فيتخذ المؤمنون من حياته مثلهم الأعلى ، الذى به يقتدون ، وعلى غرارته يهجون .

والإنسان - على شدة نزوعه إلى التمرد - أبرز مثل تضربه الفطرة على حاجتها إلى القدوة ، فالأسرة يقودها أحد الوالدين ، والمدرسة تقودها الإدارة ، والصف يقوده المدرس ، والجيش يرأسه قائده الأعلى ، والدولة يقوم على رأسها أصحاب الحل والعقد ، الذين يخضعون بدورهم لنظام الجماعة ، واضغط الأحداث الخارج عن ظروف إرادتهم ..

وليس هذا فحسب بل إن للناس جميعاً وراء ذلك ضروباً من القيادات التى تتحكم فى أخلاقهم ، وتتمثل فى الأشخاص والجماعات ، الذين نتخذ منهم أسوتنا المحكية فى سلوكنا اليومى .. فالمرهق الذى يزين جدران غرفته أو حانوته برسوم الخلاء من صعاليك السينما أو الغناء ، إنما يعبر عن إيمانه بمثابة هذا الصنف من المخلوقات ، فهو يتخذ منهم القدوة فى جميع مظاهره ومسالكه ..

والأنثى التى تتبع صحف الأزياء الوافدة من الغرب ، إنما تعبر عن إيمانه بمثالية هؤلاء المأجورات الموزورات من عارضات الأزياء ، اللاتى تحاول جهدها التقريب من مستقاهن فى الثوب والكعب وما إليهما ! .

وهكذا القول فى (التابع) الفكرى الذى يتعقب خطوات (زعيمه) حتى فى طريقة الكلام وعلك الأوهام .. ونقل الأقدام ! ..

وإذا كانت الأسوة أمراً لا بد منه بالنسبة إلى الإنسان ، فرد أو جماعة ، فخير الأسى أكملها وأجلها وأعلاها فى مقاييس الخير المطلق ، ولذلك كان النبى أسوة المؤمنين وقائدهم الذى لا يجدون السعادة إلا فى طاعته .. لأنها فى الحقيقة طاعة لله ، الذى اصطفاه للقيادة ، وتعهده بالتربية ، حتى كان مثال الرائد الذى لا يكذب أهله ، والقائد الذى يسلك بجنوده طريق النصر .

﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيبكم الله ﴾ [٣ - ٣١].

ولو أوتى الناس رشدهم ، وأحسنوا التفكير فى ماضيهم ، لأيقنوا أن الإنسان لم يعرف الانتصار على الشر إلا بقيادة هؤلاء المصطفين ، وإن كان ماتعانيه البشرية اليوم من ضروب الشقاء والبلاء إنما كان نتيجة انصرافها عن طاعة النبیین إلى قيادة الطواغيت من الظالمين : ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار * وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ﴾ [١٤ - ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠] .

* * *

الشخصية الثابتة :

وألقت إلى القارئ لأقول له :

لقد لخصت لك فى الصفحات الماضية ألو انا من البحوث جرت إليها أسمار ما أحسبني قادرا على نسيانها ولعلى كنت أقل حضورها يومئذ ذكرا لها بعد هذه السنوات ..

على أن من غريب الاتفاق أن أكتب اليوم هذا الكلام وبين يدي رسالة من طالب

جامعى عزيز ، يثير فيها من مشاكله النفسية ، ويعرض خلالها من واقعه القلق ، مايوشك أن يحو الفاصل الزمني : بين ذلك الأمس وهذا اليوم ، حتى لكأنى أستمع من خلال رسالته إلى حديث ذلك الفتى الذى فجر بحيرته أيامئذ كل هذه الخواطر ..

فهى إذن ضرب من تداعى الأفكار توقظه المناسبات المتماثلة ، فتكون أشبه بالشرارة الصغيرة تسبب الحريق الكبير ..

ولذلك أرانى مدفوعا بحرارة المناسبة إلى أن أجعل من جوابى لهذه الرسالة خاتمة لهذا الفصل .. ولعلها أن تكون خاتمة صالحة لبحث يستهدف الدفاع عن الإيمان .

قلت لذلك الطالب العزيز :

.. والآن إلى صميم الفكرة التى عرضت لها فى رسالتك .. إن هناك عدداً من النقاط ، ولكنها تنتهى جميعاً إلى مصب واحد هو تلك اللجة من الصراع ، الذى شاء الله أن يدرب عليه كل نفس بشرية فى مرحلة المراهقة ، التى قد تمتد إلى عدة سنين ، وطبيعى أن هذا الصراع إنما يتفاوت قوة وضعفاً تبعاً للتفاوت فى حيوية النفس ، وفى نوع تحصينها ، ولذلك أعتبر هذا النوع من الصراع دائماً وأبداً نتيجة طبيعية لدفعة الحيوية فى نفس الفتى ، وإنما يقترب هذا الصراع من الهدوء بعد الغليان كلما اقترب الإنسان من النضج العقلى والروحى ، إذ يكون فى عهد الشباب اضطراباً يخض قوى النفس فتتفاعل بالشك واليقين ، والألم والأمل ، فإذا انتهت إلى مرحلة النضج استحالت طاقة جديدة ، مهمتها فحص الفكر المختلفة للوصول إلى أبعاد الحقائق فى روية واطمئنان ، وقد تتشعب الطرق أمام النفوس فى ذلك العهد القلقل ، ويحتدم الصراع فى بعضها إلى حد تضيق معه كل القوى الهادية ، لذلك كان لابد من إقامة السدود ، وحفر المجارى ، لتنظيم هذه الطاقات الإنسانية ، وعلى جودة هذه السدود والمجارى ودقة بنائها ، يتوقف الانتفاع بهذه الطاقة ، التى لاشئ أنفع لها من التنظيم ، ولا أضر لها من الفوضى .. وهنا يأتى أيها الأخ دور الإسلام الذى يقدم بتعاليمه الكاملة السليمة أفضل العون للنفوس ، إذ يشق لها المالك المأمونة ، ويجنبها كل مضيق مضل ،

يقول الله تعالى فى بيان حكمة الصوم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ .. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ويقول تعالى فى بيان وظيفة الصلاة : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .. ﴾ ويقول سبحانه : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ .. ﴾ ومن هنا .. من هذه الإرشادات الإلهية نرى أن العبادات فى الإسلام إنما هى وسائل ربانية لتربية النفس وتنظيم طاقاتها ، حتى تكون فى اتجاه تصاعدى دائماً وأبداً ، وهو إذ يحصنها بهذه العبادات لا يقتل حيويتها ولا يضعف منها أبداً ، حتى تلك الغرائز الجنسية والشهوية ، لا يقف منها موقف العداء ، وإنما يعمل على تنظيمها ، فتتحول بذلك إلى طاقة بناءة للحياة ، تماماً كما يفعل العلم بطاقة الذرة ، فهو حين يفك تماسكها لا يدع لها سبيل الإنطلاق الفوضوي ، الذي من شأن أن يخرب الحياة . وإنما يفتح لها سبيلاً تتدفق فيها قوى مخصبة وشفافية ومحركة ..

قدمت بهذه الكلمة لأذكر لك أنك قد أخطأت نحو نفسك كثيراً فيما مضى أيام هجرتنا أيها العزيز ، لتتبع بصحبة أشخاص لم يفهموا هذه الحقائق ، فإذا أنت تنجذب إلى مجالاتهم الفارغة الخربة ، فتخسر أول ماتخسر لذة العبادة ، ونعمة الانتفاع بهذه التربية المحصنة من الآفات ، وتربح تلك البطالة الروحية ، التى لم تجد ما يملأ فراغها سوى طقطقة النرد ، وذلك اللغو الذى كنت تسمونه أحيانا «الأدب» .. ! وهكذا استمرأت نفسك ذلك الانحدار ، ثم فقدت القدرة على الانتظام فى صفوات الربانيين ، الذين فتحوا قلوبهم لنفحات الإسلام :

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

والسر من ذلك لا يجهله المختبون ، يقول ربنا جل وعلا : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعَمْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴾ [١٨ - ٢٨] .

لعلك تتهمنى بالقسوة فى عتابك ، ولا قسوة هناك ، وإنما هى حقائق لاسبيل للتعبير عنها إلا بهذا الأسلوب ، فأنت إلى حبيب وعلى عزيز ، ولا أبيع لنفسى

أن أضن عليك بثمرة تجاربي ، وبخاصة فى هذه الغمرة الحائرة التى تكتنفك من كل جانب .

لقد وصفت لى حياتك فى ذلك الصراع الذى يجعلك أبداً مترددا بين توبة باكية وفسوق جارف .. وقد أحسنت عندما وصفت هذه الحياة بأنها « زائفة » .. ثم أحسنت أكثر إذ وصفت لى ذلك الجو المسموم الذى يعيش - أو ينتحر - الناس فى ظله ، فهم يصلون ويفجرون ، تشد بهم حبال خفية من إيمان الفطرة أو العادة ، فتسوقهم إلى الصلاة والصيام ولكنهم لا يلبثون أن يجدوا أنفسهم فى مخالب الموبقات ، تعتصر بقية قلوبهم الجوفاء .. ! وكان من حقد أن تتسائل قائلاً : من ذا الذى يستطيع المحافظة على إيمانه فى هذا الجو المسموم ؟ .. ثم تحكم على نفسك عجلان بأنك قد انتهيت فلا رجاء فى خير لك بعد .

أجل لقد كنت بليغا فى عرض هذه المشكلات ، وهذه الموبقات ، بيد أنك قسوت على نفسك كثيراً إذ يئست من استنقاذها ، وإذ حكمت أن الإيمان هرب من قلبك فلا رجعة له .. ! ولعمر الله ، إن كنت صادقاً فى حكمك على نفسك ، فبم تفسر هذه الدموع المقدسة التى تذرفها ، كلما أصغيت إلى صوت الماضى ينطلق مجلجلا من أعماق فطرتك .. ! لا يا عزيزى إننى لأرى فى هذه الدموع وحدها سبيل النجاة ، إذا استطعت أن تضم إليها بعض نفحات القرآن .

بالتأكيد لست قادراً على تصوير هاتيك الأهواء التى تحيط بك بمثل ما صورتها أنت ، وليس فى وسعى أن أجد حكماً عليها أصبح من حكمك ، إذ أعطيتها صفة الزيف الذى لأمعنى له .. ولكن جسبى أن أقول لك هنا : هل تعتقد أن إنساناً يهتدى إلى مثل هذه الحقيقة فيكون ممن هرب الإيمان من قلبه ؟ .. !

أجل يا عزيزى أنت فى مرحلة صراع بين حقائق آمن بها روحك ، وأباطيل نسجتها حولك سخافات هذه الأشباح التى يسمونها (الناس) وماهم إلا (زى الناس) .. وإنما يعوزك شىء واحد ليكون صراك مجدياً صائراً إلى الإستقرار الكريم الحكيم .. ذلك الشىء هو أن تعيد النظر فى حقائق الإسلام لتصحيح نفسك على ضوئها ، ويومئذ ستتعلم شيئاً جديداً هو أن المؤمن الواعى لهذه الحقائق هو وحده (الشخصية الثابتة) التى لاتفسدها الأباطيل ، ولاتخدعها

الأضاليل .. وطبيعى أن العبادات الإسلامية هي الباب الذى يجب أن تلجّه للاطلاع على هذا العالم الربانى الرحيب ولكن عليك أن تعلم يا عزيزى أن هذه العبادات لن تقدم إليك الرى الذى يطفىء ظمأك ، إذا أنت أقبلت عليها كما يقبل الناس ، فارغة قلوبهم من معانيها ، يقومون بها بدافع من العادة وحدها .. ولعلك تعلم أن المسلمين لم يفقدوا جمال هذا الدين إلا يوم حولوا العبادات إلى عادات ! .. إنك تستنصحنى وتستشيرنى ، وبذلك تحسن بى الظن ، فعلى أن أخلص لك النصيحة وأصدقك المشورة ، فأول ما عليك أيها الأخ العزيز أن تغادر سككنك ومن يساكنك ، إلى مكان تسمع فيه ذكر الله صباح مساء ، وتجد فيه من يذكرك إذا غفلت ، وينبهك إذا سهوت ، ويقيئك إذا عثرت ، يحبك الله ، ويشدك إلى الله ، فان الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ..

ثم عليك بعد هذا أن تتخذ من القرآن غذاء لروحك ، فتكثر من تلاوته وتدبر آياته ، والفتنة إلى إشاراته ، فإنه مائدة الله أتاحها لعباده ، وحبب بها من أراد له الخير ، فضلا عن أنه الجديد الذى لا يبلى ، والمعجز الذى لا تنتفد عجائبه ، قلئن فعلت هذا لتجدن فى القرآن ما يمدك بعون جديد يجدد حياتك ، ويضاعف نشاطك، ويكشف عن عينيك ظلمات الأوهام فتتنظر بنور الله ، ويومئذ سترى أن للحياة معنى ، وأن لها جمالا وأى جمال ، وستفقه حينئذ دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه إذ كان يقول : «أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ، ونور صدري ، وجلاء حزنى ، وذهاب همى وغمى (١) » ..

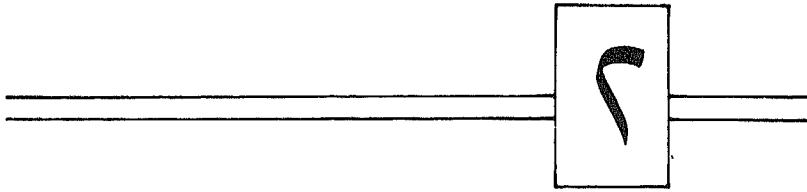
ويومئذ فقط ستتهدى إلى الطريق القويم الذى يحسن بك أن تسلكه ، فلا تقول ما قلته لي فى رسالتك : من أنك ستتهجر حياة الدراسة إذ لا فائدة منها سوى التعب والإرهاق ..! لأنك ستحس بهذا الروح الجديد أنك تتعلم لشيء أسمى من المادة ، وأكبر من حطام الدنيا كلها .. تتعلم لأن العلم من النور الذى حض الله عليه الإنسان ، وبهذا يتحول العلم نفسه وسيلة ذات هدف أسمى هو معرفة الله والتأمل فى ملكوت الله ، ثم الانتفاع به فى إصلاح عباد الله ...

(١) من حديث شريف أخرجه أبو حاتم وابن حبان فى صحيحه ...

وحسبى أخيراً أن أقول لك: إن الحياة نور وظلام ، وصراع لا ينتهى بين الحق والباطل ، ويستحيل أن يؤثر ذو عقل سليم الظلام على النور والباطل على الحق .. ولكن الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة المطلقة والتحقق بها ، لا يمكن أن يتوافر لكائن بشرى إلا فى ظل هذا القرآن الذى « يهدى للتى هى أقوم » ، «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» ..

وختاماً أود أن تفتح قلبك لهذا النداء الإلهى الذى طالما غير القلوب ، وكشف للحائرين الدروب ، فزالت ببركته عنهم الكروب والخطوب : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » ..!

والسلام عليكم ، أولاً وآخراً ، ورحمة الله وبركاته ..

حرية الانسان بين الجبر والاختيار

البديع والخرافات :

كنت مع أحد المعلمين المتقاعدين فى شرفة أحد الفنادق بدمشق ، عندما أخذ يقص على هذه الحكاية الشعبية :

قال : كانت الحملة التتارية بقيادة تيمورلنك تعيث فى أطراف البلاد ، وقد فتكت ب حلب ، وزحفت كالجراد المنتشر على مدن الشام ، تهدم وتحطم وتقتل وتيتم .. فتصل أخبار الفجائع إلى دمشق موجعة مذهلة ..

ولما رأى الناس أن لا عمل للسلاح فى هؤلاء الغزاة لجأوا إلى الأولياء يستمدونهم الدعاء وكان هنا (اسكاف) من كبار (الأقطاب) لايزالون يترددون عليه بأخبار تلك الفجائع ، فيطمئنهم قائلاً : لن يدخل العدو دمشق .. وإذا حاول ، فسأقضى عليه بهذا .. (.. ويهز بوجوههم سكينه الحذاء ! . فيعودون وقد امتلأت صدورهم ثقة بالمستقبل ، ولم يجدوا حاجة لأى إعداد ! ثم لم تلبث جيوش تيمور طويلاً حتى كانت محيطة بدمشق .. وتهافت الناس على الولى الإسكاف يقتضونه الوعد ، ولكن الولى سرعان ما فاجأهم بالنبأ الرهيب : إن الله قد بدا له ^(١) .. وأبى إلا أن ينزل غضبه على دمشق .. !!

وقبل ذلك طالما سمعتُ فى طفولتى من يتحدث بهذه القصة على وجه آخر ، إذ تقول : (كان فى دمشق ولى كبير يلوذ به الناس فى الشدائد .. ولما أغار التتار على الشام وعد الناس بالقضاء عليهم ، وخرج بمريديه ينتظر وصولهم تحت الأسوار ..)

ولكن ما إن بدت له طلائع تيمور ، حتى أمر أصحابه بالإنسحاب ، وفتح الأبواب أمام الغزاة .. لأنه أبصر على مقدمة التتار ولى الله الخضر وهو فى عدة الحرب ! .. فدهش من ذلك وقال له : (وأنت معهم !؟ قال الخضر : و الله معهم وملائكته وكل شىء ..) !!!

وأنا على الرغم من أنى كفرت منذ عهد بعيد بهذه الأساطير ، لا أزال أجد فيها وفى أخواتها تفسيراً لمعظم أسرار الإنحطاط ، الذى قاسته هذه الأمة منذ

(١) غير رأيه .. ومذهب البداء من النحل الضالة التى نذرناها منذ العهد الأموى ...

قرون .. فأول هذه الأسرار إنحراف جمهور المسلمين عن طريق الإسلام ، الذى أنزله الله ، إلى إسلام آخر صنعتته أهواء الدساسين من الدجالين والجاهلين من دراويش التكايا ، الذين حولوا بخرافاتهم هذه الجماهير إلى أكداس من الغثاء ، لا تستطيع الدفاع عن نفسها بوجه أى اعتداء ! ..

وثانى هذه الأسرار تزييف عقيدة الفطرة ، التى جاء بها الإسلام ، تحريراً للإنسان من أشراك البدع والخرافات والأوهام ، ليرد إليه اعتباره المسلوب ، وليطلق مواهبه للعمل فى ملكوت السماء والأرض ، طليقا من كل عبودية لغير ربه .. أجل .. إن هذه الأساطير لتعطى صورة صادقة عن عقلية هذه الجماهير أثناء الغزو التتارى ، تتلاقى إلى حد بعيد مع الأخبار التاريخية الصحيحة ، التى نقلها إلينا ابن الأثير فى كلامه ، عن تلك المدينة الإسلامية شمال العراق ، إذ دخلها التتار دون مقاومة ، ثم مضى الغزاة المتوحشون يحصدون أهلها ، لا يدفع أحدهم عن نفسه ، حتى بلغ الأمر أن الواحد من التتار كان يدخل الشارع الآهل ، فلا يزال يفتك بالناس إلى أن ينكسر سيفه ، فيعمد إلى الحجارة يحطم بها رؤوسهم ! .. وربما دعا الواحد من ضحاياه ، فيشير إليه بالاستلقاء ، ثم يذهب فى طلب الحجر المناسب ، فلا يرفع هذا رأسه حتى يعود التتارى إليه فيقضى عليه ...

وما كان العرب والمسلمون قلة بالنسبة إلى عدد الغزاة يومئذ .. وما كانوا لينقصهم السلاح بالقياس إلى عتاد العدو .. ولكنهم كانوا يمثلون النفوس التى أفسدها الترف وحطمتها الميوعة ، وفقدت الدوافع الروحية التى تزود أصحابها بالمدد الذى لا يغلب ، من الطاقات الحية والمفاهيم المسددة .. أمام طراز من النفوس لا يزال سليما من كل هذه المهدمات ، فهو وليد الصحراء فيه صلابتها وفيه خشونتتها ، وفيه ألفة الشظف الذى بات جزءاً لا يتجزأ من وجوده .. فكان بذلك أقرب شيء إلى خصائص العربى يوم خرج من جزيرته يفتح العالم المريض بالعزيمة السليمة الجديدة .. اللهم إلا بفرق واحد هو أن التتارى كان هداما لا يصلح لبناء . لأنه لا يملك المفهوم الصحيح لحقائق الحياة ووظيفة الإنسان : فلم يترك وراءه إلا حطام المدن وأشلاء الحضارة ، وأرضا صفصفا قد حولها إلى مقبرة كبيرة للشعوب .. بينما العربى لم يغادر جزيرته إلا لينشر فى الدنيا نور

الله الذى ابتعث العرب ليخرجوا عباده من عبادة العباد إلى عبادته وحده . ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ^(١) .. وبذلك كان هذا العربى بناء يرفع قواعد الأخوة والحرية والسلام ، ويهدم ركائز البغى والعصبية والطغيان .

* * *

سلطان العقيدة ...

ومن القوانين الأساسية (أن يكون للعقائد القلبية سلطان على الأعمال البدنية فما يكون من الأعمال من صلاح أو فساد فإنما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها ..) ^(٢) .. وهكذا ترجم العرب الأولون ، من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم ، معانى عقيدتهم بأعمالهم ، التى كانت مثلاً لكل خير .. حتى استطاعوا أن يرفعوا القواعد لأنبل حضارة عرفها تاريخ الإنسان .. وطبيعى أن تنعكس الآية إذا ماتسرب الفساد إلى هذه العقيدة ، كما يحدث عندما نبذل حل المعادلة الجبرية من نقطة الخطأ ..

وقد رأيت فيما قدما مبلغ الانحراف الذى طرأ على عقيدة القضاء والقدر لدى عامة المسلمين ، حتى كانت سبباً لانهايار قوتهم ، وانشلال طاقاتهم إذ أصبحوا يعطلون القوانين الكونية فى الإعداد والاستعداد ، اعتماداً على سكاكين الإسكافيين .. ويستسلمون إلى جلاذيتهم يقينا بأن ذلك قدر الله الذى لامرء له ! .. فكأنهم لم يسعوا قط بقول القرآن العظيم : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ .. [٨ - ٦٠] .

وقد يكون هناك بعض التطور قد بدأ ينظف عقيدة الإسلام فى القضاء والقدر من شوائب الدجالين ، فيردها إلى طريقها الصحيح ، كما هو فى الكتاب والسنة وأعمال الجيل الأول من تلاميذ المدرسة النبوية .. ولكن الواقع أننا لانبرح نصطدم بالكثير من رواسبها فى أقوال العامة وأفعالهم ..

وإذا شئت أن تتعرف هذه الحقيقة فاسأل أيا شئت من منحرفى العامة عن

(١) من كلام ربيع بن عامر مع رستم قائد الفرس ..

(٢) من كلام السيد جمال الدين الأفغانى ..

سبب انحرافه ، تسمع لفورك هذا الجواب التقليدي : (قضاء الله وقدره ؟ وأنا بنورى سألت قاتلين لم قتلتم ؟ .. وسارقين لم سرقتهم ؟ .. وفاجرين لم فجرتم ؟ ومقامرين : لم قامرتم ؟ .. فكان رد الجميع واحدا : (إنه قضاء الله وقدره !) . وهى : (كاسات مقدرة ..) و (إذا وقع القدر عمى البصر ..) ! ..

وأنا أعتقد أن ترك هذا الفساد العقدي يتركز فى قلوب العامة ، من شأنه أن يشل كل إمكاناتهم أخيراً فى العمل لاستنقاذ فلسطين ، وتطهير أقطار الوطن الإسلامى من أرجاس الغاصبين .. وحين أقول «العامة» لا أقصد السوق والأمين فقط ، وإنما أقصد الجماعات التى تعيش بمثل هذه العقلية الخرافية فى مختلف الأوساط والطبقات .. وأنا بمعالجتى الآن لهذا الوضع إنما أرد فى الواقع على مئات الأسئلة التى طالما سمعتها من معلمين وطلاب ومتقنين ...

* * *

نعم ...

فى الجيل الحديث نزعة إلى التمرد على كل قديم ، ولو كان هذا القديم عين اليقين .. ومن ذلك موقفهم من عقيدة القضاء والقدر ، فانت لاتكاد تجد منهم معتدلاً فى الحكم على هذه القضية ، وأقل ما يصفونها به : إنها خرافة معطلة لحرية الإنسان ^(١) ...!

(١) ومن غرائب هذا الانحراف فى مفهوم «القدر» أنه اجتذب إليه بعض (الحرفين) ممن كانوا إلى عهد قريب من كبار دعاة التوحيد ، فراح يشهر بها ويسخر من أهلها ، معتبراً الإيمان بها أحد (الأفلام) المقيدة لعقول المسلمين عن الانطلاق والمشاركة فى النشاط الحضارى . وقد جره هذا التحامق إلى تزوين الإلحاد والإرشاد بأهله ، حتى ليزعم أن ليس فى الإبداعات البشرية مكان لذى دين أيا كان ، بل هى كلها من نتاج الملاحظة ، الذين عولوا على جهدهم ، ولم يعبأوا بما وراءه من قوى إلهية ! ..

والعجيب فى أمر هذا المضلل أنه لا يخجل من استعمال المغالطات لتثبيت سمومه القاتلة فى نفوس الأغرار ، فهو يمهّد للبحث بمقدمة معقولة ، ثم لا يلبث أن يغفلها نهائياً ليقرر ما يشاء دون ماحجة أو برهان ، وكل همه أن يومئ أولئك المغفلين أنهم سيكونون ضحية التخلف الذليل إذا هم سمحوا لأنفسهم بالالتفات إلى الدين .. ولا سيما الإسلام .. وأن ذريعتهم الوحيدة إلى كل مجد وعزة وقوة هى الانسلاخ التام عن كل موارث النبوة ! ... ثم لا يستحى مع ذلك أن يختم تلك الصفحات الخمسة عشرة بادعاء الإيمان ، وتقديس الدين ، ولا غرض له من ذلك إلا التمكين لسمومه الخبيثة أن تأخذ سبيلها فى السريان إلى كل جنان ..

ولاشك أن كل عقيدة تؤدي إلى تعطيل حرية المرء هي خرافة باطلة ، يجب تحرير الجنس البشرى من ويلاتها .. على أن هذا يقتضى أن نكون على أتم الوعى فى التقدير ، حتى لا يذهب البرىء بجريرة المسىء ، وأول ما يجب أن نفعله هنا هو محاولة الحصول على الإجابة الصحيحة لهذا السؤال : هل نحن أحرار فى هذا الكون !!؟ ..

وسؤالنا هذا ليس بدعا فى تاريخ الفكر .. لقد طرحه من قبلنا عدد لا يحصى من فلاسفة الأمم وحكائها وجهلائها .. وانتهوا به إلى خلاف كبير ، فكثير منهم أجاب عليهم بالنفى المطلق ، وقليلون كان جوابهم الإيجاب المطلق ، وآخرون لا يقولون عن الفريقين قالوا فى ردهم : نعم ولا ...

ولا مجال هنا لعرض حجج كل من هؤلاء الفرقاء .. فلنكتف باستشراف الموضوع من زاوية الواقع ، الذى يحسه كل منا ، فلعله أصدق حكما من كل ما قاله النظريون فى هذا الأمر . .

هذه الأديان السماوية كلها متفقة على دعوة الإنسان إلى تحقيق رسالته فى الأرض ، باعتباره الوحيد المسئول عن أعماله بين أهلها .. وهى لذلك تلزمه تكاليف معينة من العبادات ، وحدودا معينة فى المعاملات ..

ثم هذه القوانين التى تمثل عمل المدنية فى تنظيم علائق الناس بعضهم ببعض ، والتى لاتخرج فى واقعها المنطقى عن كونها تسجيلا لأعراف تواطئوا عليها من قبل ، أو استمدوها من الأديان نفسها ، هذه القوانين بما فيها من تحديد لحقوق الأفراد والجماعات ، وبما تنطوى عليه من أحكام فى المصالح والعقوبات ، إنما تنظر إلى الإنسان على أنه مسئول عن تبعة أعماله ، صغيرا وكبيرا ..

وفى حياتك اليومية عشرات الملابسات تؤكد هذه الحقيقة .. حقيقة المسئولية ، فقد تختلف مع صديقك على موضوع ما ، وتثور أعصابك فتسبىء إليه ، ثم تهدأ ثورتك ، وتسكن أعصابك فتندم وتعذر .. وقد يتجاوز الخلاف حدود الإساءة إلى الإيذاء فلا يمحى إلا بعقوبة فى المال أو الجسد ..

هذه الأحداث والوقائع اليومية تتضافر للتوكيد على حقيقة أولية هى : إجماع

السماء والأرض على حرية هذا الإنسان .. فالحرية وضعت على عاتقه التكاليف الإلهية ، وبالحرية فرضت على أعماله الأحكام القانونية ، وبالحرية كان مسئولا عن كل صغيرة وكبيرة .. ولولا هذه الحرية لكان عبثا وجود الأديان وسفها تشريع القوانين ، وسخفا قيام الآداب الاجتماعية بين الناس .. لكن هذا ياقارئى لا يعدو أن يمثل أحد وجهى الحياة .. فلننعم النظر فى وجهها الثانى .

* * *

لا !

فى الناس نوء المزاج النارى ، لا يتمالكون أن يشتعلوا عند أول احتكاكة فيلذعون ويحرقون .. فعل النار عندما تلتقى بالوقود القابل للالتهاب .. ومنهم الباردون الذين لا يعدون صفة الماء ، فهو يطفىء النار ، ولكنه صالح للغليان إذا ما أخذ نصيبه من الحرارة الكافية . ومنهم المتبلد أشبه شىء بطبيعة التراب ، قلما يرتفع إلى أعلى إلا بقوة الضغط .. ولكن فيه من مزايا الاحتمال ما يجعله صالحا للتثقل من الأعمال . وإذا كان التفاوت بين أمزجة الناس بالغا هذا المدى من التباين ، فمعنى ذلك أن مثل هذا التفاوت كائن حتما فى مجالات السلوك ، حيث يكون لكل فرد أو نوع عمله واتجاهه ونتائجه ..

ومن هنا تأتى التوزيعات البشرية التى تصنف الناس حسب مواهبهم ، حتى ليكون منهم الذى لا يصلح إلا للقيادة العليا ، ويكون فيهم الذى لا يحسن إلا رفع الأثقال .. ولا ظلم فى ذلك ولا حيف ، لأن طبيعة التعقيد القائم فى جهاز الحياة يقتضى مثل هذا التنسيق ، الذى يجعل لكل مكانا لا يسد اختلاله مكان أخيه .. والعقل لا يستطيع تصور حياة يتساوى فيها جميع الأفراد بنوع الموهبة ، لأن حياة كهذه لا تتجاوز أن تكون حلما مزعجا .. وإلى هذه الحقيقة الرئيسية يشير القرآن الكريم إذ يقول : « ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » [٤٣ - ٣٢] فهى سخرية شاملة تريك كل فرد مسخرا ومسخرا فى الوقت الواحد .. وفى الكلام المأثور : (الناس بخير ما اختلفوا ، فإذا تساوا هلكوا) !

والآن بوسعك أن تخلص بنفسك إلى حصيلة هذا التفاوت في أمزجة الأفراد وأنواع سلوكهم ، إذ يبين لك أن هناك حالات لا يد للإنسان في تكوينها ولا تحويلها ، فالحال التي أنت عليها الآن إنما هي نتيجة سلسلة طويلة معقدة من الأسباب ، التي خرج معظمها عن حدود تفكيرك واختيارك .. بعضها يعود إلى الوراثة وبعضها إلى المجتمع ، وبعضها إلى الفطرة وهكذا ، إلى ما لا يدركه حسابك من حلقات السلسلة !..

هل أنت راض عن كل ما أخذته عن أبيك وأمك وأجدادك من الصفات .. ألسنت ترى من يملك خيرا منها ! أو لست ترى في الناس من هو خير من أبيك وأمك صورة وذكاء وخلقاً ؟ .. لم كان أبوك فلانا .. ؟ وأمك لم تكن فلانة .. ؟ ولونك .. وشعرك .. وطولك .. وقوتك الجسمية والعقلية .. ألم يكن ثمة سبيل لتكوين خير منها !!

وهل تعتقد أن هذا كله غير ذي بال بالنسبة إلى سلوكك وكفايتك الشخصية ! ومثل هذه الأسئلة تستطيع أن تطرحها على أي كان من الناس والحيوان والطير .. وها هو ذا أبو العلاء يلتمس منك أن توجه بعض هذه الأسئلة إلى الغراب متحدياً :

فقل للغراب الجون إن كنت سامعا أأنت على تغيير لونك قادر !

فماذا تتوقع من هذا الغراب لو استطاعت الجواب ؟ ..

ولابد أنك قرأت يوماً شيئاً عن مركبات المادة ، وعن أبعاد الأفلاك ، ودورات الكواكب ، وعناصر الهواء ، فهل خطر للإنسان أن يتساءل: لم حدث ذلك .. وعلى هذا الوجه دون غيره ؟ .. وماذا كان يحدث لهذه الكرة الأرضية لو اقتربت أو ابتعدت عن الشمس أكثر قليلاً مما هي الآن ؟ .

بل ماذا كان يحدث لك أنت لو كنت تقرأ كلماتي هذه في جو آخر أشد برودة أو أكثر حرارة مما يحيط بك .. أو كنت في حالة من الجوع أو الشبع فوق حدود الاعتدال !..

هذه أسئلة محرجة دون شك .. من شأنها القطع بجبرية الحياة إلى حد بعيد

.. إلى حد حجب وجهها الآخر عن كثير من العيون المبصرة ، فراحت تزعم أن ليس للإنسان أى جزء من الاختيار ، وأن الحياة عوج محتوم لا مجال لتقويمه ، وأن من العيب صرف أية محاولة لتغيير الواقع الذى كان أو الذى سيكون ! ..

وقد ولد هذا الزعم مذاهب تمثلت فى (جبرية) قديمة و (وجودية) حديثة و (هيبة) مشهودة . وكثيرا ما بعث القلق فى نفس أبى العلاء ، فأخذ يتردد بينها وبين ضدها ، فهو حيناً يجزم بالجبرية فيصرخ يائسا :

ماباختيارى ميلادى ولا هرمى ولا مماتى .. فهل لى بعد تخيير !

ثم يعود إلى الثقة بحكمة الله فيتصل من ذلك ليؤكد مسئولية الإنسان :

تعالى الذى صاغ النجوم بحكمة عن القول أضحى فاعل السوء مجبرا

ولكنه مع ذلك ظل أميل إلى الجبر ، فهو يشير إلى ملامحه التى تواجهه معظم دروب حياته نون أن يستطيع لها تأكيدا أو نفيا (أرى شواهد جبر لا أحققه ..) .

وما رأيك لو علمت أن الجبرية قد أصبحت اليوم عقيدة الكثرة من سكان الكرة الأرضية ، الذين اتخذوا مكرهين أو مختارين ، من الفلسفة المادية دينا لا يؤمنون بغيره ! فهؤلاء يؤكدون لك أن الحياة الإنسانية خاضعة لطرائق الإنتاج ، وأن الافكار والأخلاق نتيجة لازمة لهذه الطريقة أو تلك ، حتى الدين نفسه لا يعدو بنظرهم إحدى ظهور الحياة الاقتصادية . وهم يدللون على ذلك بأن ظهور هذه الفكرة كان لازما دائما للمراحل الأولية والبدائية من حياة الإنسان ، الذى لم يؤمن بالله إلا بدافع الرغبة أو الرهبة .. لذلك مثل لها بالمظاهر المتصلة بهذه المعانى ، حتى كانت مرحلة الزراعة ، وهى طليعة الاستقرار المدنى الذى ربط الفكر الإنسانى بما وراء الطبيعة ، وذلك بدافع من الحاجة إلى الماء ، الذى لم يكن من سبيل لاستنزاله بأية وسيلة غير الاتجاه إلى ذلك المصدر الغيبى .. الأمر الذى أشرف على نهايته اليوم بدخول عصر الآلة .. هذه الآلة التى تحصر حاجة الإنسان فى نطاق استجابتها وحدها .. فلمسة صغيرة لزر كافية لانطلاق آلاف الأجهزة ، ومن ثم لإنتاج الأكداش من المصنوعات ، التى كان يعجز عنها قبل الآلة آلاف المخلوقات .. وفى مثل هذا الجو الآلى تتلاشى - بزعمهم - فكرة الإله

غير المتطور ، ليحل محله إله الآلة ، التى أصبحت وحدها صاحبة السلطان المطلق على الحياة .. كما يتخرص هؤلاء الجبريون !..

ولكن بين (نعم) تلك و (لا) هذه حقائق كبيرة سأحدثك عنها يا قارئى فى مايلى ..

نعم ولا ..!

عرضنا فيما سبق إلى ظواهر الإختيار والإجبار .. ولحنا خلال ذلك أن أصح المذاهب هو أكثرها انسجاما مع منطق الفطرة ، وهو بالتأكيد ليس المذهب القائل بالحرية المطلقة ، ولا مذهب الجبرية الذى يسلب الإنسان كل اختيار ومسئولية .. ومن الحق أن نتعرف الآن حكم الإسلام فى الموضوع كما هو فى الكتاب والسنة .. القضاء فى اللغة هو الحكم .. وفى الدولة هو التنظيم الذى يعطى الوقائع عقوبتها المناسبة ، أو حكمها المناسب ..

والقاضى هو الإنسان الذى يمثل هذا التنظيم ، صالحا للحكم بموجبه ، وإن لم يصدر حكما قط .. فاذا أصدر حكمه فى قضية فهناك الحكم المقضى ، إذ يكون قضاء بالفعل بعد أن كان قبل ذلك قضاء بالتقدير ..

وإذن فالقضاء - من حيث المفهوم الدولى - يمثل السلطة الحاكمة بالقانون وليس القانون سوى النصوص التى وضعها الشارع لأنواع الحوادث بطريقة محكمة ، عين فيها لكل مخالفة مقدرا وفق المصلحة العامة .

وإذا تدرجنا من ذلك إلى المفهوم الشرعى للموضوع ألفيناه أقرب شىء إلى هذا المدلول .. فقضاء الله حكمه الثابت الذى نستطيع تسميته بالقانون العام الذى يتناول كل شىء ..

أما القدر فهو من نفس المعدن .. إنه تفصيل الأحكام على قدر الوقائع .. وقد ورد التقدير فى لغة القرآن بمعنى الترتيب والإحكام ﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ ﴿ وخلق كل شىء بقدره تقديرا ﴾ ﴿ قوارير من فضة قدروها تقديرا... ﴾ وكذلك جاءت لفظة القدر ثلاثية من نفس الأسرة : ﴿ فقدرنا فنعم القادرون .. ﴾ ﴿ إنا كل شىء خلقناه بقدر .. ﴾

وإن فلاح حركة ولا سكونة إلا وهي محكومة بهذا القانون . فالإنسان الذى يلقى بنفسه من أعلى ، سيسقط إلى أسفل حتما ، إلا إذا تعلق بمقاوم يمنعه من الهبوط ، وكل ذلك وما أشبهه بجرى وفق القانون الذى يحكم الأجسام ، ومثل ذلك الأحداث المعنوية التى لاتخضع لمقاييس المادة .. هى بدورها خاضعة لهذا التقدير القاهر . فكل استجابة لأمر ميدع هذا الكون مؤدية إلى خير المستجيب . وكل مخالفة عن أمره صائرة به إلى مقدارها من الشر .. وبذلك يتضح أن نتيجة كل عمل هى حكمه المقضى ، مترتبة على ماسبقها من الوقائع ، فإذا أنت لم تفكر بالمخالفة ، ثم لم تنهض بالتالى لتحقيقها ، لم يصدر عليك أى حكم ، لأنك لاتنفك بريئا من المسؤولية ، فإن فكرت بالمخالفة دون أن تخرجها إلى الفعل كنت بحكم البريء . أما إذا أتيت المخالفة دون تصميم سابق فإنما تتحمل من تبعاتها مقدار تهاونك فى التحرز منها ، كما لو كنت تجربة مسدسا فى حاجز فأصبت إنسانا وراءه ، فإن لم تحكم كمجرم لفقدان التصميم ، وجب أن تحكم كمغفل لم تحسن استعمال مواهبك ! ..

ومحصل ذلك أن قضاء الله بالتقدير غير قضائه بالفعل ، ففى الحالة الأولى هو علم محيط بتفاصيل كل شئ كان ويكون .. ولكنه علم غير ملزم ، أى غير مجبر أحدا على أى عمل من النوع الذى تترتب عليه المسؤولية ..

وطبيعى أن علم الله غير علم الإنسان ، فأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا ، ولاتدرى بأى أرض تموت ، ولكنه تعالى عالم بكل ماسيحدث منك ولك وعليك ، وهو محيط علما بما تكونه فى أعماق نفسك من المقدمات لعمل ما ، وهذا كله مكتوب لديه ، بمعنى أنه مكشوف لعلمه قبل أن ينكشف لبصرك ، ولاعجب فنحن أفراد نمثل أدوارنا فى مسرحية كبيرة ، لانرى منها إلا مايصل بنا مباشرة ، فى حدود المكان والزمان .. فإذا ذكرنا أن علم الله محيط بهذه الحدود كلها ، أدركنا أن ليس ثمة بالنسبة إلى علمه أى فاصل بين حلقات الزمان الثلاث .. لذلك كان طبيعى أن يرى أجزاء التمثيلية كلها فى الوقت الواحد ، ولتقريب الفكرة تصور أن أناسا بعضهم فى قاعدة الجبل ، وبعضهم فى السفح ، وأحدهم فى القمة .. فهل يستوى الجميع فى مجال الرؤية ! .. طبعاً لا ... ولاشك أن أتمهم رؤية أعلامهم مكانا ، فإذا سجل هذا مايبصره لم يكن بد أن يفاجئ الآخرين بجديد لا يعلمونه، لأنهم لم يطلعوا عليه .

* * *

الدينية، التي تتحدث في تفصيل أساسى عن المراحل البدائية للإنسان والطبيعة!.

* * *

هذه السموم :

لقد أصبح من المسلمات لدى هؤلاء (المثقفين) أن الإنسان خلق مجردا من كل اتجاه دينى ، ثم جاءت الحاجة تخلق له الآلهة ، في مظاهر القوة والخصب والنفع ، ثم جاء التقدم الفكرى ليختصر هذه المعبودات ، ويحذف منها حتى صارت أخيراً إلى التوحيد ! ..

وطبيعى جداً أن تنتهى هذه الأفكار (العلمية !) إلى الاعتقاد الجازم بأن الأديان ليست - بناء على هذا التسلسل - إلا ضرباً من (التقنين) لهذا التطور ، تناقلته الأجيال أولاً بطريق المشافهة ، ثم عمدت إلى تسجيله في كتب مقدسة ! .. والنتيجة اللازمة أن يعتقد الطالب والدارس أن الأنبياء ليسوا سوى أفراد موهوبين ، عرفوا كيف يستغلون ضعف أتباعهم وتطلعهم إلى المجهول ، فنسقوا لهم هذه المفاهيم الوهمية على هذه الصورة المترقية من التفكير الدينى ! ..

هذا اللغو الذي يسمونه (حقائق علمية) هو الذي ينهض على أساسه أشد نواحي هذه المناهج حساسية وتأثيراً في عقول ضحاياها من أبنائنا ، وبخاصة في المناطق التي اخترعت لنفسها مسمى (التقدمية) ... وما هى في الواقع إلا تكذيب وقح لقيمنا الروحية ، يجعل من الكتب الإلهية وجميع الآثار الدينية أساطير لا سند لها من الحقيقة ! ..

كنا نتناول طعام الغداء ظهر أحد الأيام ، فلاحظت ابنة لى صغيرة مشغولة عن الطعام بشيء في رأسها ، فنبهتها وذكرتها بقرب وقت المدرسة ، ثم سألتها عما يشغلها من الفكر ، فشرعت تقص على ما سمعته صباح ذلك اليوم من إحدى المدرسات ، إذ كانت تقرر درسا في مبادئ التاريخ وكان طبيعياً أن تعرض لقصة الدين . على الطريقة المثبتة في الكتاب .

وتقف ابنتي لتقول للمدرسة :

« ولكن هذا مخالف لما ندرسه في كتب الدين .. حيث نرى أن آدم هو أول

وأقبل الفتى صاحب الحقيبة راكضاً يلهث في اللحظة نفسها التي تحركت فيها السيارة .. وراح يصرخ .. ويسب ، وقد امتلأ غيظاً ونقمة ، واعتبر القدر هو وحده المسئول عن تأخره ! ..

وما هو إلا ربع ساعة فقط حتى جاء النبأ الهائل .. نبأ احتراق السيارة بجميع من فيها ، غير واحد استطاع أن يقفز من أحد الأبواب ، ليحمل خبرها للناس ! .

لا أريد أن أقف طويلاً على مجموع الفاجعة ، وإنما ألفت النظر فقط إلى رجلين : أحدهما ذلك القاضى المسكين الذى امتطى السيارة رغم كل معارضة ، معتبراً نفسه الغانم .. وذلك الفتى الذى تأخر لحظة ، ففقد مقعده فى السيارة ، ثم فقد نصيبه من الكارثة ، وهو يظن نفسه الخاسر ! .

من المسئول عن هذا التوجيه العجيب فى حياة كل من الرجلين ؟ ..

من الذى ساق القاضى إلى حتفه ؟ .. ومن الذى رد الفتى عن هذا المصير ! .. ولعلك تقول لى : هى الصدفة !! حسن .. ولكن ما الصدفة ؟

لقد اعتاد البشر أن يطلقوا اسم الصدفة على كل حادث عجزت وسائلهم عن تحليله .. ومعلوم أن الأشياء كلما أوغلت فى الدقة كان تحليلها أشد عسراً .. وقد استطاع الإنسان أن يصنع الموازين التى تزن نقطة المداد .. بيد أنها لاتزال عاجزة عن إعطاء أى حساب لثقل هذه النفخة التى تملأ أنفك من عبير الزنبق مثلاً .. فالغرام الواحد من العطر يتلاشى بفعل التبخر خلال زمن معين ، فتعلم من ذلك أن كل ما استنشقت من شذاه كان شيئاً له وزنه ! . ولكنه وزن لاتتمكن من تسجيله أجهزة الإنسان .. فإنكارك لحجم العبير كإنكارك لحجم البعير ! .. إنكار للواقع وإن كنت لاتملك تقديراً له ..

وهناك آلاف الحقائق ليس بوسع الإنسان أن يضع يده عليها ولكنه يحس أثرها .. وكثير منها كالأثير كان ركناً رئيسياً فى القواعد الرياضية ، التى بنيت عليها الكشف الحديثة . فلولا تقدير وجودها لاستحال تحقيق الكثير من الأعمال العلمية ..

ومع ذلك فإن أخفى القوانين هي التي يجزئ الإنسان على تجاهلها ليقول :
إنها المجهول الذى لا يمكن تسميته بأكثر من «الصدفة» ! .. غير أن هذه الصدفة ،
على الرغم من أنف الإنسان ، لاتبرح هي المصدر الأول لأخطر الحوادث الكونية
.. فالنار مثلاً إنما اكتشفت بطريق الصدفة ، إذ انفجرت لأول مرة من احتكاك
حجرين أو غصنين فى شجرة .. فعرف الإنسان طريق استحضار النار ، وإذا
هى من أعظم موارد الطاقات ، وأشدّها أثراً فى حياة الإنسان ..

والعقاقير الطبية إنما اكتشفت مفعولها بطريق الصدفة ، ولعل أول ما عرفت
منها كان عشبا أكلته شاة مجروحة الفم فبرىء جرحها .. فكان ذلك سبباً لمعرفة
الإنسان أول المبادئ فى تحضير الأدوية ..

وهذا السلك البرقى .. ألم يكن صدفة فوجئ بها الإنسان يوماً سعى أو
انتظار ! .. والبنسلين الذى أوشك أن يقضى على الكثير من الأمراض ، إنما كان
تحضيره لأول مرة بطريق الصدفة .. إذ ظهر مفعوله فى التهام الطفيليات
المرضية على غير ميعاد ..

والذرة نفسها .. ألم يكن تفجيرها على غير الفروض المتوقعة ؟ . ذلك لأن
التقدير العلمى كان يفترض أن يؤدى انفجار الذرة الواحدة إلى انفجار كل ذرة
تتصل بها .. وإذا كان الكون كله فى علوياته وسفلياته يؤلف وحدة متماسكة ، من
حيث اتصال الأجزاء ، لهذا كان طبيعياً أن يتسلسل التفجر ، حتى يأتى على
أجزاء الكون كله ! .. وقد اعترف العلماء أن (شيئاً ما) قد حدث فى مسير
القانون الانفجارى .. فحصر مفعول التدمير فى حدود معينة من المجال . ولكنهم
لم يجدوا له تفسيراً خارج منطق «الصدفة» ! ..

وقد عرف عن أوتوهان عالم الذرة الألمانى ، أنه كان يحول إنتاج ذرة ثقيلة
بإطلاق النيوترون على ذرة اليورانيوم ، فإذا الذرة نفسها تنفلق بدل من أن
تتضخم وإذا هناك شقان كل منهما يؤلف عنصراً مغايراً . ثم جاء الكشف
الأعظم من هذا الانشطار ، إذ خرج به مقدار من الطاقة حدد بمئتى مليون فولط
الكترونى ! ..

وهذه الطاقة التى انبثقت يومئذ بمحض (الصدفة) هى التى تردد صداها

ولا يزال ، دويًا هائلًا في جنبات الأرض ، إذ كانت نقطة البدء في مرحلة جديدة من تاريخ الدنيا .

ولعلك لو تتبعت جميع القوانين التي تم كشفها للإنسان ، منذ أبعد عهوده حتى الآن ، لما وجدت أنها تتجاوز حدود هذه «الصدفة» ..!

بقى أن نتذكر كون الصدفة هذه هي التي يعترف المؤمنون بأنها أحد مظاهر القانون الإلهي العظيم الذي يسمونه : (القضاء والقدر) فهم وغيرهم سواء في الشعور بوجوده ، ولكن الفرق بين الفريقين هو أن أحدهما آمن بما وراءه من الحكمة المدبرة ، فرد إلى نفس المصدر الذي انبثق عنه كل الوجود ، بينما عجز الفريق الآخر عن التطلع إلى ما وراء حدود التراب فكفر بنعمة ربه .. وأنكر كل حكمة في هذا التدبير !

ورحم الله القائل :

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم !

* * *

خير وشر :

والحديث في القضاء والقدر يسوق بطبيعته إلى البحث في موضوع الخير والشر ، بل إنهما أكثر ما يذكر أن عند هذا الموضوع ، إذ تقع الحادثة فيختلف في تقديرها ، فإذا كانت مسيئة وصفت بالشر ، ثم جاء التساؤل : لم حدثت ؟ ، وما الحكمة في حدوثها ؟ .. ثم يكون التسليم أو الضياع .

وكثيرون من أصحاب النفوس الطيبة تنفر قلوبهم من نسبة خلق الشر إلى الله فيقولون : الشر من أنفسنا والخير من الله ، ثم لا يعدمون أن يجدوا من النصوص الإلهية ما يؤيد في ظاهره وجهة نظرهم ! .

والحق أن موضوع الخير والشر من التعقيد في الموضوع الذي لا تنفع فيه النظرة العابرة .. إذ كثيرا ماختلف على تحديد مفهوم كل من العنصرين ، حتى ليمس الشيء الواحد خيراً وشرّاً في الوقت الواحد ..

.. من أروع ما قرأت لتوفيق الحكيم مقالة باسم «الحقيقة الكاملة» عرض فيها

أفكاراً قيمة على لسان حكيم صيني ، جعله واحداً من سكان إحدى المزارع ، كان لهذا الحكيم غلام وحصان ، وذات يوم فقد الرجل حصانه الذي أبعد في الغابات ، فجاء جيرانه يعزونه بمصيبته ، ولكن الشيخ يرد عليهم قائلاً : (وما أدراكم أنها مصيبة !!) ثم يعود الحصان بعد أيام ومعه عدد من الخيول البرية ، فإذا الجيران يقبلون لتهنئته بهذه النعمة.. ويرد عليهم : (وما أدراكم أنها نعمة!!).

وتمر الأيام .. ويسقط ابن الحكيم عن ظهر أحد الجياد ، فتكسر رجله ، ويعقبه ذلك عجزاً دائماً .. فجاء الجيران يعزون أباه الذي استقبل تعزيتهم بأولى كلماته .. ثم مالبثوا إلا قليلاً حتى نشبت حرب طاحنة بين ملكهم وعدوه ، وسبق جميع الشباب إلى الحرب ، إلا المعطلين الذين كان بينهم ابن الحكيم ! .. وهنا أقبل جيرانه يهنئونه بنعمة بقاء الولد إلى جانبه ، ولا ينسى هذا أن يرد على تهنئتهم باستفهامه الحائر : (وما أدراكم أنها نعمة) !

وتقف القصة عند هذا الحد ، إذ كان معقولاً أن لاتنتهي ، لو استرسل الكاتب في استقصاء ما يمكن حدوثه من مفارقات في حياة ذلك الحكيم .. فالواقع أن كل أحداث وجودنا ، دون استثناء صالح لأن نقول فيه إحدى هاتين الكلمتين : (ما أدراكم أنها نعمة ! ، وما أدراكم أنها نقمة !) ومرد ذلك إلى (أن كل حادث له سبب يقارنه في الزمان ، وأن الإنسان لا يرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر بين يديه ، ولا يعلم ماضيها إلا مبدع نظامها ، وأن لكل منها مدخلا ظاهراً فيما بعده بتقدير العزيز العليم .. وإرادة الإنسان إنما هي حلقة من تلك السلسلة ^(١)) وقد مثل للحياة بنهر يجري .. فأنت لاتبصر منه إلا ما يليك ، فتحكم عليه بما تشاهد ، مع أن الحكم الصحيح ينبغي أن يلخص حقيقة النهر من منبعه إلى مصبه ! ، ولو أن حشرة أعطت رأيها في عمود البرق وما عليه من الأسلاك ل قالت: ما أجهل الإنسان الذي يترك هذا للحر والمطر ! ، وما ذلك إلا لأنها قصرت عن الإحاطة بمجموع الجهاز البرقي وأغراضه ، فجاء حكمها محدوداً في شيء هو - بالنسبة إليها - غير محدود ! .. وإذا دل هذا كله فإنما يدل على النسبية في حقيقة الخير والشر .. فقصة الصيني تعرض لك أربعة مشاهد .. لو أخذنا كلا

(١) من كلام السيد جمال الدين الأفغاني في (العروة الوثقى) .

منها على حدة لرأينا الصواب فى كل من نظرات جيرانه .. على أنها بمجموعها أثبتت خطأهم فى كل أحكامهم على أجزاء الحادثة ، وهكذا نستطيع سحب هذا النظر على مختلف الحوادث ، التى تتعجل الحكم عليها عادة .. ثم تأتى العواقب فيختلف فيها رأى ، وأقرب مثل لذلك حادثة السيارة المحترقة .. أقلم يكن ركوب القاضى فى تلك السيارة خيراً فى تقديره ! .. وتختلف الشاب عن الركوب .. ألم يكن شرا محضاً فى نظر هذا الأخير !! ثم جاءت النتيجة بخلاف التصورين .. إذ انتهى الأول إلى الموت مشوياً ، بينما انتهى الثانى إلى السلامة بتخلف ! .

وليس لهذا وأمثاله إلا تفسير واحد هو : إننا جاهلون عاجزون .. لانتجاوز فى إدراكنا بعض الأحيان نظر الحشرة إلى عمود البرق ! ..

وقد لاحظ الجاحظ من قبل موضوع الازدواج فى الخير والشر واللذة والألم .. فخلص من ذلك إلى اعتباره صورة من كمال النظام الإلهى فى هذه الطبيعة (لأن المصلحة امتزاج الخير بالشر والضار بالنافع ، والمكرره بالسار ، والضعفة بالرفعة ، والكثرة بالقلّة . ولو كان الشر صرفاً هلك الخلق ، ولو كان الخير محضاً سقطت أسباب الفكرة ، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة ، ومتى ذهب التخيير ذهب التميز .. ولو استوت الأمور بطل التمييز .. وإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة .. ولو كان الأمر على ما يشتهي الغرير والجاهل بعواقب الأمور لبطل النظر وما يشحذ عليه وما يدعو إليه ، ولتعطلت الأرواح من معانيها^(١) وكذلك كان هذا الازدواج فى نظر الفيلسوف الإيطالى الحديث (كروتشى) مجال العظمة الإنسانية ، إذ تتحول به الحياة إلى سلسلة ديناميكية من النضال المستمر وراء تحصيل الخير بالقضاء على الشر .. ولاسيبيل إلى هذا إلا بالتصادم مع الشرور والأشوار ، إذ هذه هى الطريقة الوحيدة للظفر بالخير ، لا الزهد والعزوف ، وتجنب مواطن المعارك ، ودعوى البراءة والطهارة للمساء^(٢) ..

* * *

(١) انظر كتاب الحيوان : ١ / ٢٠٤

(٢) من مقال لعبد الرحمن بدوى فى مجلة الكتاب .

الخطيئة الأولى :

ومما يتصل بهذا ما حدث بينى وبين صديقين من مثقفى المسيحيين نوى السلوك الدينى . فقد تعرض أحدهما لموضوع الشر فوصله بالخطيئة الأصلية - على تعبيره - خطيئة آدم الذى بمعصيته لله جر الشقاء على نسله جميعاً ! ..

قلت : قد تكون معصية آدم سبباً فى إخراجنا من الجنة إلى هذه الأرض ، ولكن لأسمى هذا الخروج بنفسه شراً مطلقاً ، كما أنى لا أستطيع الإيمان بتسلسله الوراثى فى الجنس الإنسانى ، ولم يرض الصديق الآخر عن هذا التفسير فقال : كيف إذن تؤول النزوع إلى الشر فى طبيعتنا ؟ ! ..

قلت : أما أنا فأؤمن بأن الإنسان يولد صفحة بيضاء .. والأحداث المختلفة ، مضافة إلى أثره ، هى التى تسيطر عليها قصته كاملة .. وأما نزعة الشر فهى بنظرى من أعظم القوى التى زود بها الإنسان لبناء الحياة ، ذلك لأنها تمثل عملية الدفع الذاتى للعمل والبحث والهدم والبناء .. ولو تصورت الإنسان خالياً من هذه النزعة لتصورته رماداً لا حرارة فيه ! . أجل يا صديقى إنها (ديناميكية) النضال الذى تتحول هذه النطفة المذرة (الإنسان) عالماً من الطاقات الفعالة ، لاتفتقر لحظة عن الحركة والسعى والدفع والجذب ! ..

ومن أجل أن نحيط علماً بهذه الحقيقة نفرض أن فصول الزمن قد أصبحت ربيعاً مستمراً ، أكله دائم وظله ، أكان من المعقول أن يفكر الإنسان بشق الجداول وعمارة السدود ، وإقامة الجسور ، وتشبيد المصانع لإنتاج الأقمشة ، وتحضير الوسائل الملائمة لمختلف التقلبات الجوية !!

ثم نفرض أن الحياة قد خلت من (شرور) الأمراض كلها .. أكان شدة داع لازدهار الطب والكيمياء وعلم الحياة والجراثيم ! ..

لا يا صديقى .. ليس فى النفس الإنسانية شر لا خير فيه .. ولو قدرت أهمية هذه النزعة إلى الشر فى عملية الحياة لشكرت الله على أن تفضل بها عليك ، كما تفضل بنزعة الخير سواء بسواء ، ولأدركت ساعتئذ لم من الله على الإنسان بهذه الموهبة ، حين يدعو فى القرآن للإنتفاع بها فى صراع

الحياة فيقول : « ونفس وما سواها * فآلهمها فجورها وتقواها *
قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها » [٩١ - ٧ ، ٨ ، ٩ ،
١٠] (١) .

أجل .. لقد ألهم الله كل نفس فجورها وتقواها ، بأن أودعها حوافز الخير
والشر ، ليزودها بأمضى سلاح فى أروع كفاح ، الكفاح الذى يصقل مواهب
النفس ليبرز قدراتها الكامنة ، وهو سر تشبثنا بهذه الحياة ، وليس شيء أدمى
إلى الانتحار من أن تفقد نفس الحى رغبة التفوق فى معركة هذا الكفاح الخالد .

ولقد ورث الجنس البشرى عن أبيه الأول مجموع الصفات التى تمثل كيان
الإنسان ، بما فيها من ملهات الخير والشر .. وبهذه الصفات استطاع كثيرون
من الناس أن يتسمنوا ذروات البطولة ، إذ كانوا مظهر الانتصار لكلمة الله فى
الأرض . وبهذه الصفات نفسها سقط الكثيرون إلى حضيض البهيمية ، فلم
يكونوا أكثر من هدامين لبناء الله ! ..

وأنا بهذه اليد أستطيع أن أشن أنواع الاعتداء ، وأشق صدور الأبرياء ، وبها
نفسها أستطيع أن أضمد الجراح .. وأخفف الآلام .. وهذا معناه أننا بموارثنا
الموهوبة نستطيع أن نسمو وأن نهوى .. وإنما يتفاوت الناس بمقدار إحسانهم
وإساعتهم التصرف فى هذه المواهب .. والتصرف الناجح هو الذى يقوم بتأمين
التوازن بين قوى النفس ، فلا تطغى إحداها على الأخرى ، ولا تتضخم واحدة
على حساب هزال الثانية . وبذلك فقط تحقق الإنسان كماله المنشود ، ويتجنب
الخلل الذى يهبط به إلى مزالق الوجود :

رب مستور سبته شهوة قد عرى من ستره وانتهكا

صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا

وأخر ما أقوله يا صديقى أن من أعجب العجب أن يتخذ امرؤ من وراثة
الصفات سبيلا إلى القول : بأن الإنسان قد ورث عن آدم نزعته إلى المعصية ..
إذ لو صح ذلك لوجب أن لا يلد المقامر إلا مقامرا ، ولا الزانى إلا زانيا ، ولا
القاتل إلا قاتلاً .. على حين ترى الحياة مشحونة بالصالحين الذين ولدتهم

(١) زكى نفسه : طهرها ، ودساها : أهملها وأفسدها .

الفاستون ، والعظماء الذين أنجبهم السخفاء .. وكم من ناحات أصنام (كآزر) جاء من صلبه محررون للأنام من ريقة الأوهام والآثام .

ولكن أحد الصديقين هداه الله لم يعباً بكل ما عرضت له ، وكأنه كان مشغولاً عن كل ذلك بما فى نفسه وحدها ، فإذا هو يقول : هنا نقطة الافتراق بيننا نحن المسيحيين وبينكم ، فأنتم تذهبون إلى القول بطهارة الفطرة البشرية فتؤمنون بأن كل مولود يولد نقياً ، ثم يأتية الرجس من كسبه .. فإما أن يستمر فى طهارته فيسبوا إلى الملاء الأعلى ، وإما أن يسقط به عمله فيهبط إلى ماتحت منزلة الأحياء .. أما نحن فقد آمننا إيماناً باتاً قاطعاً أن الإنسان يولد نجساً بما يرثه من صفات الخطيئة الأولى (١) .. ولأَمْطَهْر له إلا الإيمان بالمسيح - على طريقتهم طبعاً - ! .

* * *

الكسب والخلق :

ثبت مما أسلفنا تداخل العنصرين الخير والشر إلى حد يستحيل معه القطع بأن الشر وجوداً مستقلاً ، ومعنى هذا أن لا موضع للقول بأن الله غير خالق له ، لأن ذلك منتهى إلى الحكم بأنه غير خالق للخير أيضاً ، مادام الشئ الواحد فى الوقت الواحد قد يكون خيراً من جهة وشرّاً من جهة .. وإذن فالكلمة الآن حول مسؤولية الإنسان فى شأن هذا الشر ..

ويظهر أن حكيم المعرفة قد اعتراه من الموضوع مثل الذى يعترينا منه .. لذلك نقرأ له مثل هذا القول :

لاذنب للدنيا . فكيف نلومها واللوم يلحقنى وأهل نحاسى (٢)
عنب وخمر فى الاناء وعاصر فمن الملوّم .. أعاصر أم حاسى!
فالمعرى ينظر إلى الحياة فيجد فيها أكّداس الخامات على اختلاف

(١) إلى هذا الإتجاه يذهب مؤلف كتاب «هذه هى الأغلال» إذ يرى الفطرة البشرية مطبوعة على الشر المحض وإنما يأتيتها الخير من الخارج فقط .
(٢) نحاس الإنسان : أصله وطبيعته ...

خصائصها وقيمتها .. ثم ينظر إلى الإنسان فيراه حوّل بعضها إلى أدوات للتهديم فلا يشك أن الإنسان هو الجانى وأن الدنيا - وبتعبير آخر - القدر ، برىء من كل التبعات فى هذا المضمار ! .

فهذا العنب أحد محتويات الطبيعة ، وليس ثمة مجنون ، بله العاقل ، يزعم أن وجوده شر .. ولكن زائفاً من الناس يأبى إلا أن يجعل منه شراً ، فيعصره خمراً ويزينه للشاربين كأن يسميه مثلاً (بيرة خالية من الكحول) ! فاللوم إذن منصب على العاصر والشارب فقط .. والمعزى يوزع استقهامه لذلك بين الاثنين دون أن يذكر غارس العنب أو خالقه ، لأن براءة هذين لايجوز أن تكون موضع شك ..

وأنت تستطيع أن تسحب هذا الحكم على كل ما يماثله من الحوادث ، فتحدد بذلك تبعتك فى كل عمل خاضع للمسئولية .

ومثلاً آخر .. تصور أنك دخلت مصنعا للعقاقير الطبية ، وأجلت نظرك فى آلاف المستحضرات تقرأ على كل منها اسمه ومركباته وطريقة استعماله ، والحالة التى يستعمل فيها ، ثم رحت تلتهم من هذا أو ذاك على غير تقدير ولا مشورة طبيب ! .. ولا تنس أن بين هذه المستحضرات سموماً ثقيلة وخفيفة .. فهل تسمح لنفسك أن ترمى المصنع وصاحبه بتهمة الجهل أو العدوان ، إذا لم تحسن أنت أو غيرك .. استعمالها ؟؟!

هكذا تماماً شأنك مع (مادة الشر) فهى مخلوقة بحكمة من الله : فإذا رحت تصرفها فى غير الطريق الذى عينه الشرع . كانت كذلك المغامر الذى لم يصدق الطبيب ، فراح يجرع السموم دون مبالاة ! ، وبالطبع فالت حين تقوم بهذا الشطط فى استعمال السموم لا يصح اعتبارك خالقا لها ، لأن براءة هذين لايجوز أن تكون موضع شك ..

وأنت تستطيع أن تسحب هذا الحكم على كل ما يماثله من الحوادث ، فتحدد بذلك تبعتك فى كل عمل خاضع للمسئولية .

ومثلاً آخر .. تصور أنك دخلت مصنعا للعقاقير الطبية ، وأجلت نظرك فى آلاف المستحضرات تقرأ على كل منها اسمه ومركباته وطريقة استعماله ، والحالة التى يستعمل فيها ، ثم رحت تلتهم من هذا أو ذاك على غير تقدير ولا مشورة

طبيب ! .. ولاتنس أن بين هذه المستحضرات سموما ثقيلة وخفيفة .. فهل تسمح
لنفسك أن ترمى المصنع وصاحبه بتهمة الجهل أو العدوان ، إذا لم تحسن أنت أو
غيرك .. إستعمالها ؟؟! ..

هكذا تماما شأنك مع (مادة الشر) فهي مخلوقة بحكمة من الله ، فإذا رحت
تصرفها فى غير الطريق الذى عينه الشرع ، كنت كذلك المغامر الذى لم يصدق
الطبيب ، فراح يجرع السموم دون مبالاة ! وبالطبع فانت حين تقوم بهذا الشطط
فى استعمال السموم لايصح اعتباره خالقا لها . ولكن يصح تسميتك مسيئا
لاستعمالها .. وهذا هو تماما الحكم الذى يصدره الإسلام فى هذه القضية . إذ
يعتبر المعصية (كسبا) فيقول : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت أيديكم ﴾ [٤٢ - ٣٠] ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾
[٣٨ - ٧٤] . والكسب ليس له إلا معناه المتبادر ، وهو انتقال الشيء من
يد إلى يد .. فانت تكسب عشر ليرات يوميا فيكون معنى ذلك أنها
كانت مع سواك فانتقلت إليك .. فانت إذن لم تجدها من
العدم .

أما مادة العمل فهي من خلق الله وحده ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾
[٩٦ - ٣٧] . وأوجهك بوجه خاص إلى ألفاظ الآية ، فهي تؤكد أن الله خلق
قدرتنا على العمل كما خلقنا تماما . فاذا نحن فعلنا الخير فبالقوة التى خلقها
فينا ، وإذا فعلنا الشر فبها أيضا .. وهكذا ترى أن الفاعل وقدرة الفعل ومجال
الفعل .. كلها مخلوقات لله ، فليس للإنسان إذن سوى توجيه الإرادة إلى هذا أو
ذاك من التصرف .. وفى حدود هذا التصرف المسبوق بالتصميم تكون مسئوليته
عما كسبت يده .. وعلى ضوء هذا الإيضاح أيضا نفهم قول القرآن العظيم :
﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ [٢١ - ٣٥] .. فهو
مثلما ﴿ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ [٦٧-٢]
خلق مادة العمل الصالح للخير والشر ، لا إلزاما بهذا وذاك ، ولكن امتحانا لمدى
استجابتك إلى حوافز الخير من العقل الصحيح والفترة السليمة والوحي المنزل
على أنبيائه ..

وعلى ضوء هذا المنطق الإلهي يجدر بك أن تنظر إلى موضوع المشيئة ، التي كثيرا ما يواجهك ذكرها في القرآن ، وبخاصة في مثل هذه الصيغ **﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾** [٧٦ - ٣٠] **﴿ وما يذكرون إلا أن يشاء الله ﴾** [٧٤ - ٥٦] فانت هنا أمام ما يسميه علماء المعاني (القصر) ، وهو قصر شيء على شيء آخر على وجه مخصوص كالشرط لايحقق جزاؤه إلا بعد تحقيق فعله .

وإذا فمشيئتنا مقيدة بصدور الإرادة الإلهية سواء كان اتجاهنا نحو الخير أو الشر ! . ومن شأن هذا الارتباط أن يحدث مشكلة معقدة بنظر الذين لا يعملون منطق القرآن .. والحق أن الموضوع هنا لا يعدو مدلول الآيات السابقة من حيث كون الأشياء جميعا مخلوقة الله ، محكومة بإرادته ، فالقوة التي تمثل مشيئة الإنسان ليست إلا جزءاً من كيانه الذي أبدعه الله فأحسن خلقه وتنظيمه ، فإذا ماتحرك هذا الكيان كله أو بعضه لعمل ما فإنما يتحرك مما أودعه الله من طاقة العمل والحركة .. وطبيعي أن واهب القوة هو القادر على سلبها ووقف نشاطها ، فإذا عملت فمعنى ذلك أنه قد أطلق لها حرية العمل ، ولكن هذا لايعنى أنه راض بكل ما تعمل ..

فالمشيئة شيء والرضى بالعمل شيء آخر .. ولذلك يخبرنا سبحانه بأنه **﴿ لا يرضى لعباده الكفر ﴾** . وقد سئل على كرم الله وجهه عن القدر فقال للسائل : (أخلقك الله تعالى كما تشاء أو كما يشاء ؟ .. أحييك كما تشاء أو كما يشاء ؟ .. أيميتك كما يشاء أو كما تشاء ؟ .. أفيحشرك كما تشاء أو كما يشاء ؟ .. أفيدخلك حيث يشاء أو حيث تشاء ؟ ..) وبالطبع كان جواب الرجل على كل واحدة «بل كما يشاء ..» لذلك انتهى على بهذا الاستدراج إلى خاتمته الطبيعية إذ قال للرجل أخيراً : **(قم فليس لك من الأمر شيء !)** .

فالتصرف المطلق في كل شيء إنما هو خاص بالله وحده ، وليس لأحد غيره كائناً من كان أن يتصرف إلا بمشيئة الله ، وفي حدود المجال المخلوق من قبله .. ونحن حين نفعل شيئاً فإنما لنا فيه أثر الكسب فقط ، وماعدا ذلك فكله لصاحب

الخلق مبدع الكل .. وقد وفق أعمى المعرفة إلى هذه الحقيقة أحسن توفيق حين
قال :

لو كان لى أو لغيرى قيد أنملة من التراب لكان الأمر مشتركا (١)

* * *

فتنة وبلاء :

وأرجو ألا يغم عليك مدلول لفظى «البلاء» و«الفتنة» فلا تقع فى مثل تخبط العامة عندما يفهمون الأمرين على أنهما شر محض ، فالبلاء والإبلاء والابتلاء تكون الخير والشر ، ومن ورودهما فى معرض الخير قوله تعالى مثنيا على أبى الأنبياء إبراهيم: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾ [٣٧ - ١٠٦] فالبلاء هنا إنما هو إثارة الله لقوة الاحتمال فى إيمان نبيه ليرفع درجاته فى منازل الكرامة .. وكذلك قوله سبحانه فى المن على المؤمنين يوم بدر : ﴿وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا﴾ [٨ - ١٧] وبهذا المعنى جاء البلاء والإبلاء فى مديح زهير إذ يقول :

رأى الله بالاحسان ما صنعنا لكم فأبلاهما خير البلاء الذى يبلى

أما الفتنة فقد استخدمها القرآن للمدلول نفسه ، فالحه يخبر عبده موسى :
﴿قال فإنا فتنا قومك من بعدك﴾ [٢٠ - ٨٥] ففتنة الله لقوة موسى امتحان ما يتظاهرون به من الإيمان ، وهى فى كلمة موسى اعتراف بحكمة هذا العمل الإلهى فى كشف بواطن النفوس ، كشفا يثبت نوع استحقاقها للمثوية أو العقوبة .. وقد استعمل القرآن أيضا هذا اللفظ فى نطاق الإيذاء بسبب العقيدة فقال : ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم﴾ [٨٥ - ١٠] ﴿وقاتلهم حتى لا تكون فتنة﴾ [٢ - ١٩٣] والفتنة أشد من القتل﴾ [٢ - ١٩١] وهو فى كل هذا لا يعدو مدلول الإمتحان المفهوم من سائر الآى .. لأن من نتائج هذا الإيذاء الكشف عن

(١) من طرائف الشروح قول أحد مؤلفى الكتب الأدبية فى تفسير هذا البيت : إن المعرى يتحدث عن الاشتراكية .. وكان ذلك بالطبع قبل فضائح الاشتراكية !

قوة العقيدة أو ضعفها في الممتحنين . وأحسبك توافق على أن من الخير للإنسان تعريضه للهزات النفسية ، التي تكون أفضل تدريب له على مواجهة المحن ، والتمرس بأعباء المقاومة .

وأنا أعتقد أن الله إذا أحب عبداً لم يدلله ، بل يقذف به إلى ساحة النضال ليستكشف بنفسه مواهب نفسه .. وبذلك يعده لرسالته التي لا يطيق تحملها ذوو النفوس الخرعة ، والقلوب الهلعة ! . والجندي الذي لا يستعمل قواه في العديد من المناورات ، لن يكون جديراً باقتحام الساحات .

* * *

الصبر والنصر :

ومن هنا كان الصبر على البلاء - بنظر الإسلام - قرين الإيمان وهو إحدى ثمراته الناضجة .. وقد لاحظنا فيما قدمنا من الأمثلة ، أن كثيراً من مظاهر الكروب تحجب وراءها كل أمر محبوب ، وقلب المؤمن فقط هو الذي يدرك هذه الحقيقة ، لذلك كان صاحبه هو الإنسان الوحيد الذي لاتضعضه تقلبات الأيام ، ولايصرفه غشاء السيل عما رسب تحته ، فتراه هادئاً الأعصاب رابط الجأش أبداً ، حتى في أشد المواقف حرجاً .. لأنه يقرأ في كتاب ربه ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ [٢ - ٢١٦] .

وقد وصف المتنبي وقفة سيف الدولة إبان معركة الحدث فقال :

وقفت وما في الموت شك لواقف كائنك في جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

فهو يرينا إياه في قلب الخطر ، تمر به الأبطال حاملة جراحها ، وهو منطلق الأسارير ، كأنما حفظ من الموت في جفن الموت ! . وإنه لموقف لايتأتى لإنسان عادي ، لذلك يصور رأى الناس فيه على هذا الوضع الغريب :

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهي إلى قول قوم: أنت بالغيب عالم

وحقاً أن موقفا كهذا لا يمكن تفسيره بألفاظ الشجاعة والعقل والحزم .. فلم يبق إلا أن يظن بصاحبه علم الغيب ! . وأنا شخصياً لا أستغرب من رجل وقف حياته على الجهاد في سبيل الله حتى كان يجمع غبار ثيابه من المعارك في

وسادة أوصى أن توضع تحت رأسه فى القبر .. لا أستغرب من إنسان مثل هذا أن يثبت فى وجهه زلزال تفر منه آلاف الأبطال ، وأن يكون ثباته مستمدا من اليقين المطمئن بأن الله لن يخذله ، مادام يجاهد فى سبيله ، فهو يثبت كى يفكر بالعمل الذى يجب اتخاذه ، لتغيير طريق المعركة تحقيقا لوعد الله ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ [٣٠ - ٤٧]

وبذلك يتضح بجلاء كيف يصبح الإيمان بالقضاء والقدر مبعث القوة التى لاتقهر ، إذ يؤلف بين نفوس المؤمنين وقوانين الحياة فى انسجام مدهش ، يملؤها بالطمأنينة فى أخرج المناسبات ، ويشحذ نشاطها الدائب فى جميع الحالات .. ويحصنها من اليأس ، فلا تفزعها المثبطات ، لأنها تعلم أنها ليست وحدها ، وأن أزمة الأمور فى يد اللطيف الخبير .. فرب ظاهر نعمة كان طليعة نقمة ، ورب غمرة بلاء انجلت عن الفرج والضياء :

قد يُنعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعمة

* * *

الهداية ...

كثيرا ما تطالعك فى القرآن الحكيم مثل هذه الآيات :

﴿ من يهد الله فهو المهتد ﴾ [٧ - ١٧٨] .. ﴿ ومن يضل الله فما له من هاد ﴾ [٣٣ - ٤٠] ﴿ ومن يضل الله فما له من سبيل ﴾ [٤٦ - ٤٦] ..

وما أحسبك إلا وقفت طويلا تلقاء هذه المعانى ، وقد اجتلات هما وهلعا .. إذ تتوهم أنك بإزاء أحكام قاطعة فى سلب الإنسان كل قدرة على التخير .. فالهداية من الله مباشرة ، والضلالة منه كذلك ، والناس إما شقى قضى عليه بالضلال منذ الأزل ، وإما سعيد كتبت له نعمت الهداية منذ سطر اسمه فى لوح الوجود .. فلا جدوى بعد ذلك لعمل ، ولا حصيلة لسعى .. والويل لمن يقف فى وجه الأقدار !!

وأول ما ألفت نظرك إليه هنا هو ما سبق أن عرضناه من الكلام على الجبر والاختيار ، حيث تتبين من جديد أن القول بتعطيل حرية الإنسان مما ينافى

مبادئ الإسلام البديهيّة ، وقد أريناك أن مجرد تكليفك دليل قاطع على حريتك ، إذ لا يجوز الجمع بين التكليف والإكراه بحال .. وإلا اتهمت ربك بالظلم ، وهو الذى يقول : ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ [٤١ - ٤٦] .. و ﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ [١٠ - ٤٦] .

ثم اقرأ معى قول القرآن : ﴿ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميما بصيرا * إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ﴾ [٧٦-٢ و ٣] ثم قوله الآخر : ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ [٤١ - ١٧] ثم قل لى : هل تشم فى كلتا الآيتين رائحة الإلزام بالهداية ! .. إن الله فى الأولى يهدى الإنسان طريق الحق ، ثم يدع له أن يختار بين الكفر والشكر .. وفى الثانية يهدي ثمود .. ولكن ثمود يؤثرون الكفران على الإيمان .. وهذا واضح الدلالة على أن الهداية هنا إنما هى مجرد الإرشاد إلى الحق باقامة معاملة ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة ﴾ فلا أثر للإكراه ، ولا مظنة للإلزام .. تماما كما تقول: هديت فلاناً الطريق ، وأنت تريد أنك عرفته بإياه ودلته عليه ، ولا يفهم من ذلك أنك أكرهته على سلوكه ..

على أن الهداية قد ترد بمعنى الإلزام كما هى فى فاتحة الكتاب ﴿ اهدانا الصراط المستقيم ﴾ فالمؤمنون هنا يسألون ربهم أن يربط قلوبهم بالهدى فلا يزيغوا عنه ، كما ورد فى الكلام الماثور (اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه) ولكن قلما ترد الهداية على هذا الوجه فى أسلوب القرآن بغير صيغة الطلب ، فإذا جاءت الهداية بهذا المعنى فى ضياع أخرى فليبيان أن الله لم يفعل ذلك قط ، وأن الإلزام بالهداية مخالف لسنته تعالى ، وذلك كما ترى فى قوله: ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ﴾ [١١ - ١١٨] و ﴿ لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ﴾ [١٣ - ٣١] و ﴿ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ﴾ [٣٢ - ١٣] .. وأنت ترى كيف قيد لفظ الهدى بحرف الامتناع (لو) فى جميع هذه الآيات ..

فهو إذن قادر على قسر الناس على الطريق واحد ، ولكنه لم يفعل رحمة وتكريما لإنسانيتهم .. إذ ترك لهم سبيل استعمال الجهد الشخصى ، ليتقاضوا

مكافأتهم وفق العدالة ، ومن ثم ليسعدوا بثمرات انتصاراتهم التي حققوها فى معركة الحياة .. ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ [٩٩ - ٨٧] ...

وطبيعى أن الإنسان الكريم يفضل ألف مرة أن يترك له الخيار فى سلوك الطريق الذى يشاء على أن يقاد بخطمه إلى الجادة .. وإذا شئت فجرب ذلك فى طفل .. حاول أن تكرهه على طعام أو لعبة .. فأنك ستحس بتمرد ، حتى تدعه لنفسه ، لأنه يأبى أن يتنازل عن استقلاله الشخصى لأى إرادة خارجية .

وقد رأيت كثرة من الناس تنسب إلى القرآن مثل هذا القول : ﴿ لاتهدى من أحببت .. ﴾ ثم يفهمون من ذلك أن الله يأمرنا أن ندع الناس ، فلا نهديهم ولاننصح لهم ! .. وقد جهلوا أنهم أحدثوا فى الآية تحريفا حاد بها عن وضعها الإلهى ، إذ أن الله تعالى يقول مخاطبا نبيه : ﴿ إنك لاتهدى من أحببت .. ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ [٢٨ - ٥٦] فالآية - كما ترى - إخبار مصدر بالتوكيد ، يطيب الله به قلب نبيه ، إذ يراه حزينا لإخفاقه فى إقناع من يريد هدايتهم بحقائق الدعوة ، فيذكره بالقانون الإلهى الذى حدد مهمة الرسول بأنه مذكر لا مسيطر .. وأن الذى يحكم قلوب البشر هو الله وحده ، فليس لأحد من خلقه سلطان عليها .. فإذا ما قرأنا الآية مصحفة على طريقة هؤلاء العوام انتقل المعنى من الخبر إلى الطلب ، وتحول التذكير إلى نهى عن الإصلاح ! .

وعلى كل ففى صدر الآية توكيد لما أريناك من نفى الإلزام بالهداية ، وأما عجزها ففيه تقدير بأن هذا الإلزام لا يملكه إلا الله ، فهو وحده الذى لو شاء لسد على عباده كل منفذ غير طريق الهداية ، فيكرههم حتى يكونوا مؤمنين . ولكن شاعت حكمته ألا يفعل ذلك تكريما للإنسان وسموا به عن مرتبة الحيوان ! ..

* * *

والضلالة :

وننظر الآن إلى موضوع الضلالة ، ولعل البحث هنا أكثر تطلبا للدقة ، لأنه يتصل بفلسفة القانون الإلهى ، الذى يستشفه المؤمن من خلال التدبير الكونى

العام . قاله سبحانه يقول : ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾ [١٥ - ٨٥] ويقول أيضا : ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ [٢١ - ١٦] وأقرب ما تقرر الآيتان أن هناك نظاما إلهيا شاء الله أن يقوم به الكون علويه وسفليه وما بينهما ، نظام تمثله فى الأولى كلمة الحق التي تقابل نفى اللعب فى الآية الثانية ... وبمجرد ذكر النظام تنصور ترتيبا غائيا ذا وسائل وأهداف ، تجعل لكل من أجزاء الكون عمله فى تحقيق الغاية الكلية ، وهذا من بديهيات العلم ، إذ أصبح مقorra أن كل شىء فى هذه الطبيعة مخلوق بقدر ﴿ إنا الله كل شىء خلقناه بقدر ﴾ [٥٤ - ٤٩] وأن ثمة قوانين قاهرة ، محكما بها كل شىء فى الكون ، من الجماد إلى النبات إلى الحيوان والإنسان ، وأي مخالفة لواحد من هذه القوانين ، جزئيا أو كليا تنتهي بكارثة على المخالف ﴿ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ﴾ [٣٣ - ٦٢] ﴿ ولن تجد لسنة الله تحويلا ﴾ [٤٣ - ٣٥] .

هذا الماء الذى تجرى فيه الفلك غادية رائحة بما ينفع الناس .. لم يكن سبيل إلى الانتقال على سطحه لولا مراعاة السنن الإلهية فى عمل الطفو والرسوب .. بل لم يكن سبيل إلى سبكه فيه لولا ما تدربت عليه من تطبيق لهذه السنن ..

ومثل ذلك القول فى الطيران الذى كان مستحيلا لولا مراعاة قوانينه ، التى تقتضى حساب كل ما يتصل بمركبات الهواء وضغطه ، وثقله ، ومقاييس المقاومة وطبيعة الأجسام .. وليس فى الكون شىء يمكن الإفادة منه إلا وفق قوانينه الثابتة ، سواء ذلك أكبر الأجرام وأصغر الذرات ..

ومن القوانين الإلهية فى نفس الإنسان أن سعادتها موقوفة على مدى انسجامها مع حقائق الحياة ، وإذا كانت هذه الحقائق مما لا يمكن للنفس إدراكه من زوايتها الخاصة ، إذ هى مفطورة على أن لاترى من الشىء إلا ما يقابلها .. لذلك كان من كمال التنظيم الإلهى أن يسعفها بمخطط دقيق واضح ، يعين لها السبيل التى يجب أن تسلكها من هذا الكون .

ولك أن تتصور بين يديك آلاف الأجزاء لجهاز معقد ، ومعه مخططه الذي يعرض لكل منها رسمه ورقمه ومكانه ووظيفته .. فأنت هنا إما أن تجرى فى تركيبه وفق التصميم الصحيح ، فتضع كل جزء موضعه المرسوم .. وإما أن تركيب رأسك فتلتصق العين محل الأذن ، والأنف مكان الفم ، والرأس موضع القدم ! .. ومثل الانحراف عن تصميمات صاحب المخطط لاتستطيع أن تجد له اسما أليق من (الضلال) .. فأنت به ضللت عن سواء السبيل ، وأنت إذن مسئول عن ضلالك بمقدار ماتعمدت منه ! .

ومن هذا يتجلى لعينيك تلك الحقيقة الكبيرة ، وهى أن أحد القوانين الإلهية فى الأرض ، أن النفس الإنسانية تقرر هدفها الأخير من نقطة الإبتداء – كما أسلفنا – فإذا باشرت سيرها فى اتجاه ما ، لاتلبث أن تألف جوه فتمضى إلى غاية المطاف .. إلا أن تعترضها عقبة تردّها إلى أول الطريق ، لتختار اتجاهها من جديد .. وطبيعى أنه لو شاء الله لغير من هذه القوانين ، فلحصر الأهداف كلها فى واحد ، ثم لجعل جميع طرق الإنسان صائرة إليه كما يقول العامة (كل الدروب إلى الطاحون) .

وبهذا الترتيب الحكيم ، وبهذا الإلزام الجامع بين المقدمات والنتائج ، كان منطقيا القول بأنه تعالى هو خالق الضلالة ، كما أنه خالق الهداية . وليس هذا بمسقط مسئولية الإنسان الذي اكتسب بإرادته وفعله ماشاء الله من هذه أو تلك .

أما أن يوجد فى الناس من ينسب الإضلال إلى ربه ، بمعنى الإفساد لعمل خلقه ، فذلك هو عين الكفر بمنطق القرآن ، الذى يقول : ﴿ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتي يبين لهم مايتقون ﴾ [٩ - ١١٥] لأن مثل هذا التفكير صائر بصاحبه حتما إلى نسبة كل سيئة إلى الله ، حتى ليردد ماقاله من قبله مشركوا الجاهلية الذين كانوا ﴿ إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ﴾ [٧ - ٢٨] ! فجبهم لله بهذا الرد العنيف الملجم : ﴿ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ [٧ - ٢٨] .

ولربما صرفك إلى التردد فى هذا الأمر ما تقرؤه من قوله تبارك وتعالى فى

مطلع سورة (محمد) صلى الله عليه وسلم : ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ﴾ [٤٧ - ١] فتذهل عن صدور الآية حتى لا ترى سوى نهايتها . فحاول إذن أن تتذكر أنك أمام «قضية» تامة لها مقدماتها ونتائجها الطبيعية ، فالإضلال هنا إنما هو نتيجة لازمة لتصرفات مليئة بالتصميم على الفساد .. وماذا يستحق الكفر والصد عن سبيل الله غير الإضلال ! .

بل إن الإضلال هو صورة من الجزاء العادل للسلوك الذي أثره المفسد بملء اختياره ..

.. ولعل هذا يكون لديك أكثر وضوحا عندما تنعم الفكر فى هذه الآية الأخرى:

﴿ يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا .. وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ [٢٦ - ٢] فأتى ترى هنا أن الإضلال والهداية متعلقان بمشيئة الله وحده ، فحيث شاء وضع هذا أو ذاك ، ولكن لا تنس أنها مشيئة الحكيم الذى تنزه عن العبث ، فهو يهب نعمة الهدى للراغبين فيها والعاملين لها ، ولا ينزل نقمة الإضلال إلا بالفاسقين الصادين عن طريق الله ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون ﴾ [٢٧ - ٢] .

وإذا تذكرنا المدلول اللغوى لمادة (ضل) و (أضل) ازدادنا ثقة بما ذهبنا إليه ، ففى الكتاب الحكيم ﴿ وقالوا * أنذا ضللنا فى الأرض .. أعنا لفى خلق جديد ﴾ [٣٢ - ١٠] فهم يتعجبون من خبر الوحي بأن الله يجمع ذراتهم بعد أن تفرقت بملايين الذرات الأخرى ، ليردهم إلى الحياة من جديد ، فالإضلال هنا هو ذهاب الأجزاء وضياعها على غير هدى . ويصف البحرى وقع نبيلته فى جسد الذئب فيقول :

وأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحدق
فإضلال النصل تغيبه عن الأنظار بحيث لا يرى أين ذهب .. وهو نفسه المعنى الذى نجده فى سائر استعمالات القرآن العظيم لهذه المادة فى مقابل الضلالة .. فكما أن الاهتداء هو السلوك الصحيح فى الطريق الصحيح ، فى ضوء الوحي ، فالضلال هو عكس ذلك ، سلوك الخابط فى طخياء مظلمة ، إذا أخرج يده لم يكد يراها ..

وعلى هذا وذاك يكون الضلال الذى يقدره الله على العصاة هو ، كما أسلفنا ، العقوبة ، التى استحقوها بتعمدهم الخلف عن طريقه ، إذ تعرضوا بفسوقهم لغضب الله ، فسلبهم نعمة الاستقرار والسداد ، فاضطربت أعمالهم ، والتوى تصورهم وساء تفكيرهم ، فهم لا يعرفون إلى الصواب طريقا ولا يهتدون إلى السلام سبيلا .

والآن وبعد أن اتضح لبصرك مجال الرؤية فى هذا الجانب ، ستفهم فى عمق أكبر قول العليم الحكيم : ﴿ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشداً لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ [٧ - ١٤٥] ...

فهؤلاء المتكبرون ، المعرضون عن الرشداً ، المصرّون على الغي ، المكذبون بآيات ربهم .. أي حكم فى حقهم أعدل من إغلاق الباب ، باب الهدى فى وجوههم ! ..

فنحن إذن تلقاء قانون لامحابة فيه .. إذ ليس الإضلال فى هذا القانون سوى حصيلة الجهد الذى يبذله الضال ، فكان به موزع القوى ، مضطرب النوازع .. لا يعرف الطريق السوى إلى العمل السوى .. وبذلك صح أن يوصف الله بكونه مضل هذا القاسق .. على اعتباره سبحانه هو واضع القانون الذى قضى عليه بتلك العقوبة .. كما نقول : أعدمتم الدولة فلانا .. لأنها نفذت فيه حكم الشريعة وفق جريمته التى استحق عليها الإعدام . فالدولة بذلك لا تخرج عن كونها ممثلة للعدالة ، والمسئول عن هذه النتيجة هو المجرم ، الذى خرق بسوء تصرفه حرمة العدالة ، فاستوجب عقوبة الموت ..

* * *

حقيقة التوكل ...

وإذا كان الله خالق الخير والشر ، والضلالة والهدى ، فمن كماله ألا يلزم أحدا بشيء من هؤلاء ، وألا يقضى بالشر أو الضلال على أحد من عباده ، إلا بعد أن يرضى هو لنفسه ذلك .. ثم يسعى لكسبه مختاراً .. وهذا ما نفهمه صريحاً من قوله تعالى : ﴿ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ [٦١ - ٥] فهو لا

يقضى بالزيف إلا على من أثره وأتبع هواه بغير هدى من الله ..

وكذلك تجد هذه الصراحة نفسها فى قوله الآخر : « فأما من أعطى واتقى * وصديق بالهنى * فسنيسره اليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالهنى * فسنيسره اليسرى » (١) فأنت ترى هنا تسلسلا محكما ربط كل مقدمة بنتائجها ، فالمعونة على الخير وتقوى الله وتصديق الإنسان بكلمات ربه .. كل أولئك طريق الانسجام السعيد مع حقائق الوجود .. أما البخل والاستكبار عن الحق والتكذيب لرسالات الله ، فطريق الشقاء الأبدى الذى لاقرار معه ولا إطمئنان .. وهى هى الحقيقة التى فيها المؤمنون الأولون من رجال الإسلام لموضوع القضاء والقدر ، تمثلت فى حياتهم قولاً وعملاً ومنهاجاً .. وهذا على بن أبى طالب يعود مرة من قتال فيتقدم شيخ من جنوده يسأله : (أخبرنا عن سيرنا هذا .. أكان بقضاء وقدر ؟) فيقول على : (ما وطننا موطننا ، ولا هبطنا واديا ، ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر) قال الشيخ (احتسب عنائي عند الله .. وما أرى لى من الأجر شيئاً !)

ولكن عليا سرعان ما نقض بحكمته ذلك الحكم اليائس ، ليرد السائل إلى القانون الذى أوشك أن يضل عنه ، فعقب على كلام الشيخ بقوله البالغ : (بل لقد أعظم الله لك الأجر فى سيرك وفى رجوعك .. ولم تكن فى شيء من ذلك مكرهاً ولا مضطراً .. ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب .. وسقط الوعد والوعيد) (٢) .

وهذا كلامٌ حكيم نشأ فى حجر النبوة ، وعاش حقائق الإسلام ، حتى بات حجة فى استنباط أحكامه ، وهو كلام واضح الدلالة فى تأكيد ما ذهبنا إليه ، من حرية الإنسان ، وكونه خالياً عن كل إكراه فى أعماله المستقلة . ولأريب أن هذا ينقض إلى حد بعيد تلك المفاهيم السوقية التى تشذ عن صميم الإسلام ، حتى لتجعل الإنسان ريشة فى مهب الأعاصير ، لاسلطان له على سلوكه ! .. وقد حدث

(١) الاستغناء هنا بمعنى الاستكبار ، والآيات من سورة الليل : ٥ - ١٠ .

(٢) نهج البلاغة ..

أن سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن ناقتة : أيتركها ويتوكل على الله ؟ ، فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن التوكل على الله لا يتم إلا بعد أن يستنفذ المؤمن جهده فى استعمال السنن الطبيعية ، وفى مقدمتها هنا تقييد الناقة بما يمنعها من الفرار ، لذلك قال للرجل : (اعقلها وتوكل) (١) ويحضرنى هنا ذلك الجواب النبوى الحكيم الذى رد به صلى الله عليه وسلم على أبى خزيمة إذ سأله قائلا : أرأيت رقى نسترقىها ، ودواء نتداوى به ، وتقاة نتقيها .. هل ترد من قدر الله شيئا ؟ ..

ففى صلوات الله وسلامه عليه « هى من قدر الله .. » (٢)

ففى هذا الجواب العجيب تقرير حاسم لكل جدل حول هذه الحقيقة الكبيرة ، وهى أن التوكل الحق لا يعنى استعمال القوانين الكونية على وجهها الصحيح .. فمن جهل أو تجاهل هذه القوانين ، وحاول تحقيق مراده بمعاكستها أو إغفالها صار مسعاه إلى البوار ، ولم يكن متوكلا ، وليس له فى هذه الحال من وصف إلا أنه لم يكن على ثقة تامة بالنظام الذى أقام الله عليه هذا الكون ، أو أنه - على أفضل الاحتمالات - على جهل مطبق بهذا النظام ، وهذا مانفهمه صريحا من الحديث القدسى الذى يقول تعالى فيه : [يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفىكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه] (٣) وهكذا عين الحق إذ (لو) كانت المعصية حتما لكانت العقوبة ظلما .. .

* * *

حجاج آدم وهوسى (ع)

إن بحثا كالذى نحن بصدد تاهت فيه ملايين العقول ، واضطربت فيه مفاهيم المتكلمين ، منذ بدأ الإنسان يواجه تعقيدات هذا الوجود ، يقتضينا أن نقف قليلا

(١) حديث «اعقلها وتوكل» رمز الترمذى إليه بالغرابة ، وانكره بعض المحدثين ، وقد قطع ابن

حيان فى صحيحه بصحة إسناده ، وفى رواية الطبرانى بلفظ (فيدها) بدل (اعقلها)

وقال فيه الزين العراقى : «ان إسناده جيد ..

(٢) عن زاد المعاد ، وقد عزاه إلى المسند والسنن ..

(٣) من حديث طويل رواه مسلم ، وهو الرابع والعشرون من الأربعين النووية ...

عند قصة نبوية تداولتها صحاح المجاميع ، وحرار في كتبها الكثيرون من مختلف أصناف المفكرين .. تلك هي قصة الحجاج الذي حصل بين موسى وأبيه آدم عليهما السلام ، والذي انتهى بإفحام الابن أمام حجة الأب .

وخلامة القصة كما أخرجها مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تحتاج آدم وموسى . فقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس ، وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذي أعطاك الله علم كل شيء ، واصطفاك برسالاته ؟؟ وقال : نعم . قال : فتلومني على أمر قدر على قبيل أن أخلق ؟ ..)

وقد تعددت روايات الحديث ، واختلف بعض ألفاظه ، ولكن الاتفاق مجمع على أصول القصة ، وكأن ذلك الاختلاف بين بعض ألفاظها وبعض ، ضروب من التفصيل لما أجمل هنا أو هناك . ففي بعض الروايات (كتب على) بدل (قدر على) وفي بعضها الآخر (فيم تلومني ؟ .. في شيء سبق من الله فيه القضاء قبلي ؟) فموضع الاشكال في الحديث محصور في إقرار النبيين عليهما السلام أن المصيبة التي لظمت البشرية بخروج آدم من الجنة ، كانت مسبقة بتقدير الله قبل خلق آدم ..

ولدى التأمل الدقيق في نظم الخبر النبوي نلاحظ أن استفهام موسى (ع) كان منصبا على ناحية بعينها هي تسبب آدم في إخراج نريته من الجنة ، فالكلام أشبه بعتاب له على ذلك . فجاء جواب آدم على غاية من الحكمة إذ لفت نظر ابنه إلى أن بقاءه في الجنة كان مستحيلا ، لأن الوقائع التي أدت إلى مغادرتها كانت قائمة في علم الله ، بحيث لا يتصور حدوث شيء منها على غير الوجه الذي حدث ، وكان على موسى ألا يفوته ذلك ، لأنه ضمن الأمور التي أعطاها الله علمها منذ أنزل عليه التوراة ، وكتب له فيها خبر آدم ، وما سبق في علم الله من عصيانه وغوايته واستجابته بذلك مفارقة دار الخلد ..

فظهر حجة آدم على عتاب موسى إذن حاصل من تنكيره ما نسيه من سبق العلم الإلهي بتسجيل الوقائع على ذلك النحو الحاسم الذي لا يقبل المحو .. وفي ذلك نقض قاطع لمذهب القدريّة المنكرة لسبق العلم بالأشياء قبل وجودها ،

وزعمهم أن الله لم يقدر الأمور أن لا ، ولم يكتبها ، ولم يتقدم له علم بها ، وإنما يأتونها علما حال وقوعها

وما أحكم قول الخطابي في حديث موسى وأدم (ع) : قد يحسب الكثير من الناس أن معنى القدر والقضاء من الله هو الإيجاب والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ، ويتوهم أن قوله صلى الله عليه وسلم : (فحج آدم موسى) من هذا الوجه ، وليس كذلك ، وإنما معناه الاخبار عن تقديم علم الله تعالى بما يكون من أفعال العباد واكتسابهم .. وإنما كان موضع الحجة لأدم : أنه تعالى قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه وأن يبطله بعد ذلك ! .

* * *

النور والظلمة ...

ولعل من أخطر ما تضطرب فيه عقول الحيازي ما روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو من قوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله خلق خلقه في ظلمة ، فألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل فلذلك أقول : جف القلم على علم الله)

فها هنا مشهد المخلوقات وقد أخرجوا من العدم إلى الظلمة ، ثم أشرق عليهم نور ربهم ، فإذا هم فريقان أحدهما في ذلك النور ، وهو الذي أخذ طريقه السعادة ، والآخر من حجب عنه ، فكان نصيبه غمرات الشقاء ... فليس هنا (جبر) لازم لكلا الفريقين أحدهما أن يسلك سبيله دون ماحيلة أو قدرة على تغيير؟! .. ذلك ما يراه قصار النظر ممن لا تتجاوز بصائرهم أحد جوانب المنظور ، فيحكمون على كله بما يبدو لهم من جزئه .. أما الموفقون إلى الخير ، فيعلمون أن الحق وحدة لا تتجزأ ، فإذا غم عليهم منها جانب عمدوا إلى استكشافه باستقصاء سائر الجوانب .. وهكذا يرجعون إلى محكم الآيات وواضح الأحاديث ، فيرون (الحقيقة الكاملة) التي لا جبر فيها ولا انفلات ، إذ يعلمون أن حديث الظلمة والنور هذا لا يختلف عن حديث حجاج آدم وموسى ، من حيث التوكيد على سبق علم الله بالوقائع ومستلزماتها ، مما لا يقبل تحويلا ولا تبديلا .. لأن معنى ذلك

أن الذين أصابهم نور ربهم هم الذين علم الله جهادهم المستقبل لتجنب معصيته ، وإصرارهم حتى النهاية على التزام طاعته .. فاستحقوا بذلك هداه ورضاه ، وأن أولئك الذين فاتهم النور إنما استحقوا ذلك بما علم من إثارهم الغى على الرشاد ، والعنى على الهدى ، فاستوجبوا بذلك سخطه .. وهكذا كان انتشار النور على أولئك ، واستمرار الظلمة على هؤلاء ، علامتين ثابتتين على الطريق الذى سيختاره كل منهما فى مؤتلف وجوده .. فلا إلزام ولا إكراه ، ولكنه تسجيل لوقائع علمها الله ، وجهلها سواه .. ولا يستغرب ذلك ممن « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » [٢٠ - ١١٠] ! ...

ثم إن فى خاتمة الحديث الشريف (.. جف القلم على علم الله) مايدفع كل شبهة عن هذه الحقيقة ، التى أجمع عليها السلف من أهل السنة ، والتى قطع بها أبو هريرة (رض) حين سأل أبو عثمان مولى أبى هاشم عن القدر، فقال : اكتف منه بآخر سورة الفتح « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا » [٤٨ - ٣٩] .. فنعتهم قبل أن يخلقهم ، ثم أعلم أنهم يكونون عليه إذا خلقهم ^(١) .. فهو يفسر القدر بالعلم تفسيرا لايقبل أى تردد .

* * *

الرؤيا الصادقة :

ولقد كان من الطبيعى أن لا يعتور هذه الحقيقة أى إشكال لولا جمود فى التفكير من بعض الناس - وما أكثرهم - عجزت معه عقولهم عن التفريق بين صفات الرب وصفات العبد ، فتوهموا أن كل اشتراك فى الوصف اللغوى بينهما مؤد إلى المشاركة فى نوعية الصفة أيضا ، ومن ذلك عجزهم عن تصور العلم الإلهى محيطا بجزئيات الحوادث قبل حصولها فى عالم المادة ، لأن مفهومهم عن محدودية العلم الإنسانى مغاير لهذا الإطلاق .. ومن هنا جاء إقدامهم على الإنحراف بمفهوم القدر إلى معنى الجبرية الملزمة !..

(١) أخرجه رزين . انظر جامع الأصول رقم ٧٥٨٧ ...

وقد سبق أن أشرنا إلى بعض خصائص العلم الإلهي حين مثلنا له بتفاوت مجالات الرؤية .. والآن نذكر القارئ بحقيقة لا يكاد يجهلها إنسان ، لأنها من مستلزمات الفطرة البشرية في كل نفس سوية ..

إنها قضية الأحلام الصادقة ، التي تطل بك على وراء واقعك مما لم يكن يخطر في تصورك ، ثم تأتي الأحداث بها على الصورة التي رأيت دون زيادة أو نقصان ! ..

نهضت ذات صباح من نومي مذعورا .. وقصصت على أهلي ما رأيت وكأني أراه هذه اللحظة : شاهدت والدتي داخلة على من الباب المواجه لسريري وعلى وجهها ملامح الغضب والثورة ، وما أن وقفتُ بإزائي حتى جعلت تصب ثورتها على بشدة لا أستحقها .. وكنت خلال ذلك أحاول تهدئتها وإطفاء ثائرتها بمختلف الوسائل ، ولكن عبثا فقد كانت كالقدر الغالي لايزاد إلا فورانا .. حتى فقدت صبري وأهويت برأسي في شدة على الجدار ! ...

ولم أكد انتهى من قصة رؤيائي حتى بصرت بالوالدة تواجهني من المدخل نفسه ، وعلى الصورة نفسها .. حتى انتهت إلى ، وطفقت تقذف بحممها نفسها .. ورجوت منها وألحت بطلب الأناة ، وذكرتها بما رأيت : ولكنها لم تكن لتسمع ما أقول .. حتى انتهى بي الأمر إلى استكمال الدور الذي لم أنسه بعد ، فألقيت برأسي بالشدة نفسها على الجدار ! .

وفي يوم تال رأيت أختا لي قادمة من سفر ، فسألتها عن شقيقتها التي كنت أتوقع قدومها معها ، فقالت : « ستصل عصر اليوم إن شاء الله » .

وفي ضحى يوم الرؤيا هذه وصلت هذه الأخت فسألتها عن أختها فإذا هي تجيبني بالعبارة نفسها دون أي خرم أو خزم ! .

وفقدت ذات يوم محفظة نقودي ، وقلقت كثيرا لذلك ، حتى رأيت في نومي أن إنسانا - أعرفه - قد أتاني وأنا جالس بباب المتجر ، وعلى وجهه ابتسامة . فقلت : أي فلان ! .. إنك أنت الذي أخذت المحفظة ، ولست بمستردها ولا

بمطالبك بها .. ولكننى أريد أن أعلم كيف أخذتها ؟ ، فإذا هو يبتسم أيضا ثم يلج المتجر حتى ينتهى إلى سترة لى معلقة في صدره ، فأمسك بطرفها ومد يده الأخرى إلى جيبها فاستخرج منه شيئا وهو يقول : « هكذا أخذتها ! » ..

وطلع الصباح ، ومضيت إلى متجري ، وجلست على مدخله ناسيا كل أثر للرؤيا وإذا أنا أفاجأ بوجه هذا الإنسان مطلا من مكان الرؤيا نفسه ، فعادت إلى بتفاصيلها ، فأعدت عليه ما قلت له في رؤياى حرفا حرفا ، فإذا هو يرسم الابتسامة نفسها على وجهه ، ثم يتقدم ، ليقوم بكل ما رأيته ، ويقول كل ما سمعت ! ...

وضمنى ذات يوم مجلس مع مدرس ماركسى - بلغنى أنه تاب أخيرا - وكان شديد الإنكار لعالم ما وراء الطبيعة ، فذكرته بالرؤى الصادقة ، فردد جواب فرويد الذى يقطع بأن الرؤيا ليست سوى الرغبات المحبوسة نعجز عن تحقيقها في الواقع ، فتنتطق لتحقق نفسها في عالم الخيال ! ..

فقلت : ولكن هذا يقتضى ألا يتعلق شئ من ذلك بغير الماضى الذى ترك رواسبه في العقل الباطن .. فلا سبيل إلى تصويره لأمر من المستقبل على صفته التى عليها يقع .. قال : هو كذلك . قلت : أرجع إلى نفسك واسألها : ألا تذكر رؤيا عن أمر لم يكن قد حصل ثم حصل كما مثلته ؟ .. فأطرق مليا ثم قال : بلى هناك رؤيا لا أنساها .. ذلك أننى رأيت ابن عم لى يطعن رجلا بخنجر فيشقه من أدنى عنقه إلى حدود سرته .. وما هى إلا أيام حتى تحققت الرؤيا بكل أجزائها ، ورأيت الشق يبدأ وينتهى في المجال نفسه الذى حددته الرؤيا .. والحق أننى حتى اليوم حائر في أمر هذه التصورات ، لا أعلم كيف ولماذا وقعت هكذا تماما ! ..

قلت : ولكننا نحن نعلم .. أنها وقعت هكذا لأنها قبل حصولها في مجال الحواس ، رسمت تفاصيلها كاملة فيما تسمونه عالم ما وراء الطبيعة .. وهذا وحده كاف لهدم الأسوار التى تحيطون بها عقولكم ، عندما تحاولون إيهامها أن ليس في الوجود سوى هذا المحدود .

* * *

العدالة العليا ...

وفي حياتنا اليومية أسرار كثيرا ما نعجز عن تفسيرها بالطرائق الرياضية ، فننق منها موقفنا من تلك الأسرار التي عرضنا لها في باب الصدفة من هذا البحث .. وهى مثلها تماما لا سبيل إلى تبين حقيقتها إلا في ضوء الإيمان بحكمة الله وعدالته المطلقة .

يقول الله : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم .. ويعفو عن كثير ﴾ [٤٢ - ٢٠] فنحن هنا أمام قانون صريح يقضى بأن كل انحراف عن طريق الحق له من العقوبة بقدره ، إلا ما شاء الله أن يعفو عنه ، كما تعفو الدولة عن بعض المخالفات بين الحين والحين .. وهو قانون عام لا يختص بالمسلم دون غيره ، وإنما ذكر فيه المسلم لأنه بتصديقه الرسالة يكون أشد اهتماما به ، فيحاول أن يظهر نفسه من المعصية تجنباً للجزاء ، حتى إذا حلت فيه العقوبة لم يستقبلها بالجزع واليأس ، بل أنس بها ثقة بما تحمله من روح التطهير . والإنسان الذى يعنى بمراقبة نفسه وحوادثه يعرف أهمية هذا القانون في حياته اليومية .. ولا عجب أن يكفر به أولئك الذين أحاطت بهم خطيئتهم حتى أُلّفوا جوها ، فتعطلت مداركهم دون الإحساس بها ، كالأسماك التى تعيش في قاع المحيط ، لا يخطر في بالها النور لأنها لم تر النور .

حدثنى صديق ثقة أن خالا له قد مر برجل يصفع أباه العجوز .. وما إن بصر به الشيخ المسكين حتى أخذ يستصرخه مستغيثا لينقذه من ولده .. واستجاب صاحبنا للاستغاثة ، فدفع عنه ذلك العاق ، غير أنه لم ينس أن يقول له وهو يدغدغ كتفه : (هل تذكر يوم مررت بك وأنت تصفع أباك هنا قبل ثلاثين سنة ، وقد جعل يستنجد بى كما تستنجد بى أنت اليوم !!!) وما كان الشيخ المضروب ليحير جوابا .. بيد أنه نكس رأسه دامع العينين ، كأنه يعتذر لذلك الأب الذى لاندري قصته أيضا مع أبيه ! وهناك حادثة صغيرة جداً ، ولكنها لا تفارق ذاكرتى منذ أربعين سنة ، لأننى لا أرى فيها إلا صورة تنفيذية لذلك القانون الذى لا يحابى ..

كان ذلك يوم جئت إلى دارنا فإذا بطفلة مسيحية من جيراننا ، لا تتجاوز الثانية تتدحرج من أعلى الدرج حتى تستقر في أرض الرزاق ، فاحتضنتها أنفقد ما حدث لها ، فإذا جرح في طي شفتها السفلي .. وعلمت أن شقيقة لى من لداتها هى التي دفعت بها من صحن الدار . وذهبت بالطفلة الجريح إلى طبيبنا (العربي) الذى أشار بأخذها لفورها إلى البحر .. وغسلت لها جرحها . وكنت أرى الماء يتسرب من ثقب الشفة كأنه يندفع من أنبوبة إبريق ! . ومضت أيام وبينما أنا ذات ظهيرة على مدخل الدار رأيت أخي يضرب تلك الشقيقة الصغيرة بعود ذى فروع فيجرحها في شفتها السفلى .. وأخذت الصغيرة إلى الحكيم نفسه ، وأشار علي بنفس الطريقة الأولى ، فمضيت بها إلى البحر ، وهناك بصرت للمرة الثانية بالمشهد نفسه ، مشهد الماء يتسرب من ثقب الشفة كأنه يندفع من أنبوبة إبريق ! ..

ثم مضت أيام وأيام .. وإذا أخي يعود من نزهة في ضواحي البلد ، وقد وضع راحته على شفته ليسد جرحها الذى شقه عود شائك .. وصحبته إلى الحكيم نفسه .. ثم إلى البحر نفسه .. حيث واجهت للمرة الثالثة المشهد نفسه . مشهد الماء ينبجس من تحت الشفة السفلى كأنه يندفع من أنبوبة إبريق ! .

وأعتقد أن لو جريت في استقصاء هذا الضرب من الحوادث اليومية في حياة الناس لضاعت حياتي عن استيعابه .. وفي ظننى أن القارئ أيا كان لابد شاعر وهو يقرأ هاتين القصتين ، أنه غير غريب عن هذا النوع من العقوبات الصغيرة لذلك أقف لأتساءل : أى تفسير رياضى يمكن به تعليل هذا التطابق العجيب في جزئيات الحوادث الثلاث ! ..

ومع ذلك فليس ضروريا أن يحدث مثل هذا التناظر دائماً لتتوافر الموعظة .. وأنما المهم أن مسرح الحياة ملئ بالمأسى التي تنسجم فيها المقدمات مع النتائج .

* * *

إشارات من السماء ..

وكنت أقرأ هذا الفصل لأخ كريم من المحامين ، فإذا هو يمسح جبهته ليتذكر تفاصيل حادثة لا يزال أثرها في رأسه ، على الرغم من انقضاء عشرين عاما .

كان يومئذ يذاكر دروسه في مقهى بدمشق ، فإذا كرسى يسقط عليه من القسم الأعلى فيصعقه ، ثم تنبه على قهقهة طويلة ، فعلم أن المعتدى واحد من جنود فرنسيين كانوا يسكرون هناك ويعربدون ! .. ويظهر أن الجندي هذا قد شاقه العبث برأس هذا الفتى الملون فألقى عليه المقعد ، ثم راح يستمتع بمنظر جريمته في حبور لا يستنكر ممن نشأوا على روح التمييز العنصرى المتعصب .

وكانت العدالة السورية أعجز من أن تمتد إلى تلك اليد ، فترك الفتى أمره إلى الله . ثم لم يطل الانتظار سوى بضعة أيام حتى جاء من يبلغه أن عدالة السماء قد أخذت مجراها .. إذ كان هذا الجندي متحصنا في أحد خنادق الجبهة ، فسقطت على سقفه قنبلة لم تنفجر ، ولكنها قذفت يافوخه بدعامة من الخشب كان فيها حتفه ! .

وهكذا شاعت حكمة الله أن تجعل أداة التنفيذ هذه المرة دعامة بدل المقعد ، فاختلف بعض جزئيات التطابق ، غير أنه ظل روح العدالة هو البارز ! .

وإنى لأعرف وكثيرين غيرى موظفا توفى قبل قليل بعد أن قضى أعوامه الأخيرة نهبا لعدد من الأمراض المتناقضة ، وقد حدثنى طبيبه أن كلا من هذه الألواء يقتضى ضربا من العلاج من شأنه أن ينشئ المضاعفات الرهيبة في العلة الأخرى ! . وهذا ما اضطره أخيرا إلى وقف العلاج كله . منتظرا بمريضه الأجل المحتوم ، الذى لم يوافه إلا بعد أن أمسى شاوا محطما كالثوب الممزق الذى لا سبيل إلى تربيعة ! .

وعندما تعلم أن ذلك المسكين قد صرف كل سنيه في الشرطة نكبة على كل ضعيف ، وعدوا لكل شريف ، حتى أنه لم يتورع عن اغتيال بعض الأبرياء إكراما لعيون أحد الرؤساء الأشقياء .. إذا علمت هذا فتذكر قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ^(١) .

(١) متفق عليه .

وكيف أنسى قصة ذلك الرجل الآخر الذى جمعت بينه وبين أمه ذات مساء
 رغبة في إصلاح ذات البين ، فذكرت بعض ما تشكو منه . فإذا هو تأخذه العزة
 بالإثم ، فيتجه إليها بدفقه من أقذر الشتائم ، ولا يكتفي بذلك حتى يبصق
 في وجهها ! .. وكانت عجيبة الصبر ، إلا أنها لم تتمالك أن ترفع
 عينيها إلى السماء لتقول في انكسار عميق « اللهم .. إليك
 أشكو ! »

وانتقلت الأم المظلومة إلى جوار ربها ، وتخلف الولد العاق الذى لم يندم على
 بغيه قط ، ولقد رأيت عقيب ذلك يتهادى على عكازه . وقد تحطم شبابه الأنيق
 تحت عجلات سيارته ، فما أن وقعت عيناه علي حتى أخذته الرجفة ، وصرف
 وجهه عنى بسرعة ، كأنما أدرك أننى سأسترد بمنظره هذا رواية القدر التي
 ختمت بهذه المأساة الفاجعة !

وإنى لأفكر في ما آل إليه هذا الفتى من عجز دائم ، ثم حاجة لا تسدها إلا
 الصدقات ، فلا أتمالك أن أهتف في أخفض صوت وأعرق خشوع « آمنت بذلك
 يا رب !! »

وفي حياتي ظاهرة طريفة من هذه الأعاجيب لا تقل عبرها عن محتوى
 أخواتها الأنفات .

لقد شاعت نزعات التهديم في سورية أن تبدد الدولة ملايين الليرات لإحداث
 مسابح مختلطة تقضى على البقية الباقية من الفضائل .. ولم يكن في وسع مثلى
 أن يعمل شيئاً ولا سيما في ذلك الجو المشحون بالإرهاب ، إلا أن يحرك لسانه
 بكلمة النصيحة والموعظة الحسنة ، فقامت بجولة على مدن الساحل ، أتحدث إلى
 المسلمين في المساجد والمجالس الخاصة ، أحذر وأذكر وأبين للناس ما يراد
 بأخلاقهم ودينهم وأبنائهم وبناتهم بهذه (المذابح) .. فلما عدت إلى مستقرى في
 اللاذقية وجدت دعوة عاجلة لزيارة المباحث .. واستقبلنى هناك ضابطا المركز ،
 وجعل كبيرهم يستجوبني في ماقلت وفعلت ، فكررت كما أسلفت ، فقال : ومن
 الذى كلفك هذا ؟ قلت : كلفنى من لا يرد أمره . قال : ومن لا يرد أمره غير

الرئيس ؟ قلت : إنه الله الذى أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ومساحكم المختلطة منكر لا نعذر أمام الله إن لم ننهض بواجب التحذير منها . قال : هذا إصرار على معارضة سياسة الرئيس التي تقضى بإخراج المرأة من وضعها الموروث . فما عليك إذن إلا أن تستعد لمغادرة البلاد . قلت : مثل هذا الإنذار أحرى أن يوجه إلى (الطاشناق) ^(١) أما أنا فلا يزال علي واجب نحو بلادي . لأننى لم أتمم رسالتى التي بدأتها منذ أربعين سنة في خدمة الجيل .

وماهى سوى أيام حتى جاءت النتيجة الأولى لهذه المحاورة .. وهى تسريحى من عمل فى التدريس ، وكان مرادهم من ذلك حرمانى مورد الرزق ، إذ كنت لأملك سوى مرتب ذلك العمل .

وأقبل بعض الإخوة يصبروننى ويعزوننى ، فضحكت وقلت لهم : « لقد فعلت ما فعلت ابتغاء وجه الله ، وسترون أنه لن يتخلى عنى أبداً .. »

وكأن القدر كان ينطق بلسانى ، فماهى والله سوى أيام حتى سقط النظام الغاشم كله ، فسرّح الرئيس الذى سرحنى ، وسرح رئيسه الكبير الذى أوعدنى بالشئق ذات يوم ، فأخرج فى موكب من الهوان اللائق ، ووضع مساعدهما من كبار الإداريين تحت المراقبة المذلة ، ثم أعدت إلى عملى على أعينهم جميعاً ! . وتم ذلك بقرار خاص من رئيس الوزارة التي قامت على أنقاض ذلك النظام ، ألا وهو الصديق العزيز الدكتور عزت النص عميد كلية الآداب فى جامعة الرياض .

ولا أرى حاجة للتعليق على هذه الواقعة بأية كلمة ، لأنها كأخواتها ليست سوى إشارات من وراء الغيب تهتف بكل لسان : إن وراء هذه العدالة الأرضية المشبوهة المشلولة لعدالة سليمة من كل تشويه ، فإذا أتيح للظالم أن ينجو من قبضة الأولى ، بما يملك من قوة الرشوة والإغراء ، فهو واقع لا محالة فى قبضة الثانية ، وإن تأخر به القضاء .. » ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتى وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد [١٣ - ٣١] .

* * *

(١) حزب أرمنى كانت السلطات السورية أيامئذ قد ضبطت لديه أجهزة لاسلكية للاتصال بالعدو .

المسرحية الكبيرة :

على أن هذه أحداث خاصة لا تتجاوز فيها عدالة السماء نطاق الأفراد .
فلننظر إلى مجالها الآخر فى حياة الجماعات ، وهناك سنواجه الأعجب
والأغرب ..

أمم بأسرها محيت من سجل الوجود ، فلا يرى من آثارها سوى بئر معطلة
وقصر مشيد ! .. وكمن من تيجان تدرجت برؤوس أصحابها ، فأصبحوا ذكري
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ! ..

وها هى ذى امبراطوريات نشهد بأعيننا اختفاءها عن المسرح ، ففى نصف
قرن توارت القيصرية الروسية مقلية مكانها لامة أخرى لا تمت إلى تلك بنسب أو
دين .. وسقطت قيصرية بروسية ، ثم زالت خلافة آل عثمان ، وقبل ربع قرن
استحات النازية وأختها الفاشية رماداتطوه الأقدام ، بعد أن بلغت من القوة
ما مكن لهما أن تتحكما فى مصاير الشعوب . وخرجت بريطانيا المنتصرة من
الحرب العالمية صفر اليدين من ممتلكاتها فى الهند وباكستان
وأفريقية والمحيط الهادى .. لتقبع راغمة فى مؤخرة الأمم
«العظمى» !.

وفى الأرض اليوم بعبع كبير قد استطاع أمس ، بضخامة ثروته وتحجر
مشاعره ، أن يختلق مع حلفائه البغاة إسرائيل ، ليتخذ منها خنجرا يغرزها فى
جنب الأمة العربية والإسلامية .. واستبعد بملايينه المغرية العديد من حكام
المسلمين ، يشترى ذممهم لاستبعاد شريعة الله عن حياة شعوبهم ، ومن ثم
إخماد نشاط الدعوة الربانية ، ولتعطيل حركتها عن الامتداد فى جنبات الأرض .
ولكن هذا البعبع آتية لا محالة يوم غير بعيد لا يخيف فيه أحداً ، لأنه
سيصبح يومذاك تمثالا كبيرا من الوهم يحمل إلى ناظره أفجع
الذكريات ! ..

ولقد شاء الله أن يتأخر بنا الأجل حتى يرينا طلائع هذه التوقعات فى حياة
تلك الأمة .. فإن الخلاف العنصرى بين بيضها وسودها يجعل الحياة فيها على
فوهة بركان .. ولقد جاءت موجة الاغتيالات السياسية فيها متلاحقة مرعبة تشد

أبصار العالم شداً إليها وهو يتسأل : أين المصير ! .. ويأتى الجواب من فيتنام وكورية ، حيث يصاب كبرياؤها بأشد الضربات إذلالاً لتلك النفوس التى فقدت حس العدالة ، حتى لم تعد لم ترى فى إسرائيل سوى أنها تنفيس عن أحقاد الصليبية العمياء نحو الإسلام ! .. وإذا كان هؤلاء وأذناهم من عباد المادية المتحجرة قد عموا عن عبر هذه المحن الصماء ، فلم يشهدوا ما وراءها من عدالة السماء ، فنحن تلاميذ مدرسة النبيين لا يسعنا أن نغفل عن معنى الانتقال الإلهي ، الذى تأتى فيه العقوبة متناسبة مع هول الجريمة المقترفة فى إقامة دولة صهيون ، وفى الجناية الخلقية التى ترتكبها حضارتهم ، إذ تنفث سموم الفجور باسم الحرية على بقية الفضيلة فى سائر أنحاء العالم ..

وهناك طغاة وطفاة برزوا فجأة على كاهل الشرق أو الغرب ، كما تنشق الأرض عن الكمأة فى ليلة مظلمة ، لا عمل لهم سوى إثارة الكمين من الغرائز الخسيسة ، ثم دفع أصحابها لاغتيال أمن الشعوب وفضائلها التى بها احتفظت حتى الآن ببعض نفحات الاستقرار .. ومع ذلك .. ومع كل ما استولوا عليه من هذه الطاقات الجهنمية ، وما حققوه بها من تحطيم وتدمير ، فهم اليوم يركضون إلى مصايرهم المحتومة فى أعماق الهاوية ، تسوقهم القبضة الخفية نفسها التى تدفعهم لتمزيق وشائج الأرحام ، ونسف جسور السلام .

﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ .

أجل إنها مسرحية كبيرة رهيبة تمثل فيها كل أمة دورها المرسوم ، ثم تخلق مكانها لأمة أو أمم .. وتتطاحن فيها الأفكار والمذاهب ثم تنطوى وقد لفها العدم .. حتى باتى يوم لادار فيه ولا ديار ﴿ لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ﴾ .

ذلك هو سلطان القضاء والقدر ، لا يفلت من قبضته شئ فى الأرض ولا فى السماء ، فلا كبيرة إلا أحاط بها ، ولا صغيرة إلا أحصاها ، ولئن أنكرته العقول

الترايبية ، إن فى رؤوس المؤمنين لعقولا ترصد ملكوته بعين لا تخطىء لأنها تنظر بنور الله .

وإنه لسلطان تعيا دون الإحاطة به مدراك البشر ، فإذا أتيح لبعضها أن يستكشف بعض أسرارها هنا وهناك ، فكفى بالفجر دليلا على النهار ، وإذا كان من حق العلم أن يحدد مركبات الكواكب استناداً إلى مقياس التحليل الطيفى ، فأحرى بالعقل السليم أن يستدل من القريب على البعيد ، ومن المحدود على غير المحدود ..

والمؤمن قد يعجز عن تفسير بعض الوقائع من قانون القضاء والقدر ، إلا أن ثقته المطلقة بعدالة الله تملأ صدره بالاطمئنان ، إلى أن كل شىء هناك يجرى وفق الخطة المثلى .. التى لا يعترئها خلل أو نقصان ..

٣

المسجد
وأشهره في المجتمع

المؤسسة الأولى :

أرأيت إلى مركز الكهرباء تمتد أسلاكه إلى أنحاء البلد جميعها ، حاملة تياره الدافع والمضى .. أرأيت إلى أثر هذا المصنع فى حياة البلد ، إذا كانت أجهزته عاملة ، وشبكته سليمة ، وإذا كان كل من المصابيح والمحركات صالحا لاستقبال تياره ! ...

لا شك أن كل شيء فى هذا البلد سيكون حياً ، فالصناعة ناشطة ، والمتاجر رائجة ، وليس ثمة من ظلام .. وإذا وجد مصباح منطفى ، أو محرك ساكن ، فما علينا إلا البحث عن العلة فى داخل كل منهما على حدة .

هذا المركز الكهربائى أكثر ما يكون تمثيلاً لمهمة المسجد فى بناء المجتمع .. إنه مركز الإشعاع ، منه يتزود الفرد بالمفاهيم الصحيحة لحقائق الحياة ، فيفقه الحلال والحرام ، والحق والواجب ، والمباح والمحظور وما يستحسن وما يستهجن .. فيكون ذلك أهم سبب لاحتفاظ مجموع الأفراد بشخصية الأمة .

ثم إنه مركز التدريب على تحقيق معانى الإسلام ، تتلاقى فيه الجماعة من الناس فتتعارف قلوبهم وأجسامهم ، وتتقارب سوياتهم الخلقية ، إذ يجد الضعيف نفسه بإزاء القوى ، والحاكم بجانب المحكوم ، والفقير على قدم المساواة مع الغنى ، فلا يلبثون أن تمتلئ نفوسهم بشعور الوحدة التى تفتت الفوارق ، حتى يستيقنوا أنهم كتلة متضامنة ، كل جزء منها لخدمة الكل ، وبذلك يتلاشى من نفوسهم ما تركه اختلاف المنازل الاجتماعية خارج المسجد من موجبات التباين ، الذى من شأنه أن يجعل من المجتمع الواحد شعوباً وأممًا ، لا يجمع بينها إلا صراع الطبقات ! ..

ثم إنه المجتمع الطبيعى الذى تبحث فيه مشاكل البيئة كل أسبوع ، فتناقش على ضوء الأحكام الإلهية ، فلا ينصرف الأعضاء - المصلون - حتى يتكون لدى كل منهم الفهم الصحيح لما يجب عليه نحو مجتمعه القريب أو البعيد ، وبهذا يظل المجتمع على صلة بالمنابع الأولى ، التى تكفل وحدة الاتجاه العام ، مهما تتباين الاجتهادات الفردية .

ثم إنه المدرسة التى يتعلم فيها الطالب من المهد إلى اللحد كل ما يعوزه من

مبادئ الحياة : حياة البيت ، فلا يتهاون بحق أهله عليه ، ولا بحق الله عليهم .
وحياة السوق ، فلا يخطط الحلال بالسحت ولا يستبدل الخبيث بالطيب . وحياة
الحكم فلا يتخذ من عباد الله خولا ، ولا من ماله دولا .. وإنما ينظر إلى السلطة
التي فى يديه على أنها وسيلة لإعلاء كلمة الله ، وتحقيق رسالته فى عباده ...

وأخيرا إنه نقطة الإنطلاق الأولى فى طريق الحياة الأبدية ، منها يبدأ الفرد
سعيه إلى الآخرة وهو مطمئن لأنه فى الطريق الذى لا يضل سالكوه . فلا ينصرف
إلى الشعب الملتوية ، ولأنه فيه يتفهم مدلول قوله تعالى : ﴿ وأن هذا صراطى
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ [٦ -
١٥٣] ...

من أجل ذلك كله كان المسجد أو مؤسسة أنشأها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى تنظيمات المجتمع الجديد بعد الهجرة .. فقد نزل أول قدمه طيبة
الباركة فى قباء ، وفيها أسس مسجده ، ثم نهض منها بعد أيام يسيرة ، حتى
استقرت به القصواء على مريد السهلين ، وهناك خط لهذه المؤسسة ، وأقام حولها
بيوت أصحابه ، وألصق بها بيوته ، ثم أطلقها تعمل فى بناء الحياة الإسلامية
المطهرة على أسس التوجيه السماوى ، رابطا عن طريقها دنيا الناس بأخرتهم ..
ومنذ ذلك اليوم يصبح المسجد مثابة المؤمنين التى منها يتلقون مقوماتهم الروحية
خمس مرات فى اليوم والليلة ..

وهكذا نظر المسلمون الأولون إلى المسجد على أنه فكرة تحمل هذه المعانى ،
فأقاموا صلتهم به على أساسها ، فكان له من الأثر فى تكوينهم مالم يعرف
التاريخ له مثيلا فى أى عمل تربوى ...

وكان العهد بالمعابد أن توقف على الصلاة والتوجيه الروحى ، لا تتجاوز ذلك
إلى أعمال الدنيا ، فإذا المسجد فى الإسلام يتسع ويتسع حتى يشمل الدنيا
والآخرة ، وقد بدأ مهمته الشاملة هذه لأول مرة على يد رسول الله ، إذ كان يمثل
وحدة اجتماعية كبيرة ترتبط بها قلوب الأفراد جميعا ..

ففى مسجد الرسول كان المسلمون يجتمعون لمناجاة ربهم بقيادة نبيهم ،
فيقوم فيهم مقام المدرب العسكرى ، وفق نظام دقيق ، يفرض سلطانه على

القلوب والجوارح .. وفى هذا المسجد تلقى المؤمنون أصول الشريعة التى جعلتهم معلمين للإنسانية كلها ..

وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يبعث مناديا يدعو الناس إلى (صلاة جامعة) كلما حدث أمر يتطلب اجتماع الناس للتشاور ، وقد جعل الإسلام يوم الجمعة موسم الحشد الأسبوعى الذى يحيل المسجد ندوة يستمع فيها المسلمون إلى محاضرة الأسبوع .. تشرح لهم ما هم في حاجة إلي معرفته من شئون دينهم ودنياهم .

وقد تحول مسجد الرسول بعض الأحيان مستشفى تقام فى بعض جوانبه مراكز التمريض ، حيث يعالج الجرحى المصابون من قبل رجال ونساء ، تطوعوا لهذه المهمة أو عينوا لها ..

ومن هذا المنطلق أخذ المسجد سبيله فى ضبط المسيرة الإسلامية ، حتى لقد كانت المساجد الجامعة فى صدر الإسلام ، ومنها جامع عمرو ، تؤدى بجانب رسالتها الدينية عدة رسالات (فمن على منابرها تذايع أوامر الدولة وقوانينها .. وكان القضاء يحكمون بين الناس فيها ، وقد شاهد ناصر خسرو فى ذلك الجامع محررى الصكوك والعقود ، كما رأى فيه مجلس قاضى القضاة ، وكان فى الزيادة الغربية منه ، كما كان فيها مجلس قاضى الحكم الشافعى ، ومجلس قاضى الحكم المالكى .

وكان فيه أيضاً بيت المال لحفظ أموال اليتامى ، عاينه ابن رسته فى القرن الثالث الهجرى أمام المنبر ، ووصفه بأنه شبه قبة عليها أبواب من حديد .. ثم نقل إلى صحن المسجد .. وإلى الآن يوجد فى الجامع الأموى بدمشق والجامع الكبير لزكاة بيت المال ^(١) ..

* * *

جامعات شعبية ...

ومع تطور الدولة الإسلامية تطور وضع المسجد فى طريقه الذى رسمه

(١) الكلام الذى بين الأملة منقولة عن مجلة منبر الإسلام ج ٣ ربيع الأول ١٣٨١ آب ١٩٦١ ...

الرسول نفسه ، فإذا هو يستخدم التقدم الهندسى والاجتماعى لتوسيع الوسائل التى تمكنه من تحقيق مهمته فى قلب هذا التطور العام ..

ومن هنا بدأنا نرى المساجد - منذ العهد الأموى - تتخذ صفة المركز الثقافى الكبير ، إذ أصبحت جامعات شعبية مفتوحة الأبواب لكل راغب فى المعرفة ، لاتقيده بدوام ، ولا تفرض عليه مادة دون أخرى ، بل تفتح لمواهبه طريق الانتخاب الطبيعى ، فينتقل من حلقة إلى أخرى ، ومن شيخ إلى شيخ ، حتى يستقر فى الاتجاه الذى يتلائم مع استعداداته ، وبهذه الطريقة كان للمسجد فضل التخرج لأكبر العباقرة ، الذين تسنموا مقاعد الإمامة فى الدنيا والدين ...

وفى العصر العباسى لم يعد المسجد هو المركز الإجتماعى الوحيد ، إذ انتشرت إلى جانبه المدارس والجامعات على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ، ولكنهبقى مع ذلك محافظا على اتجاهه الأصيل ، يكافح برسالاته النيرة ظلمات الفتن والبدع ، التى نشرتها الفرق المحدثه والفلسفات الوثنية ، فكان كسفينة النجاة فى وسط خضم هائج .. حتى إذا جاءت عصور الإنحطاط استعاد المسجد مكانه أول الأمر فى ظل الممالك أو كاد ، وها هى ذى مخلفاتهم فى مصر والشام تؤكد هذه الحقيقة . إذ نرى حول كل مسجد جامع ملحقاته من الغرف والمكتبات ، يؤوى إليها الأساتذة والطلاب ، وقد حبست عليها الأوقاف الغنية ، لتوفر لهؤلاء وأولئك وسائل العيش الكريم ، فلا ينصرفوا عن العلم إلى التفتيش عن الخبز .. هذا إلى ما أقاموه من مراكز الخدمات العامة كالرباطات والمشافى والمساعدات الإجتماعية المختلفة .

ولكن هذه المرافق الضخمة سرعان ما أتت عليها أيدي الغاصبين ، فمزقتها شذر مذر ، ولم يبق منها غير المساجد مجردة من كل ملحقاتها الأخرى ، إلا ما لاغنى عنه من بقايا الأوقاف التى سلمت من مخالب الطغاة (١) ..

على أن المسجد كمركز للخدمات العامة لم يتخل عن وظيفته نهائيا حتى ذلك العهد ، إلا فى بعض الأقطار ، إذ سرعان ما أطل بوجهه الجديد من عاصمة

(١) بدأت سرقة الأوقاف عن طريق السطو ، ثم صارت فى ظل الطواغيت من الحكام تسرق بقوانين !

الدولة العثمانية وتوابعها . وفى القسطنطينية حتى اليوم عدد من أضخم مساجد الدنيا ، لاتزال ، شاهدة على ما كان من أهمية للمسجد .

واقراً معنى فيما يلى بعض الوصف لمسجدين منها ورد فى محاضرة أحد المستشرقين إذ يقول : (فى عهد العظمة التركية كان المسجد مركزا اجتماعيا ، فمسجد محمد الفاتح مثلا كان على جانبيه كليات ومستشفى ومركز لتوزيع الطعام ، وخان - فندق - وعلى رابية أخرى كان يربض أوسع المساجد إطلاقا وهو مسجد سليمان القانونى الذى كان حوله عشر مؤسسات منها أربع كليات ، والمدرسة لم تكن مدرسة دينية كما نفهم ^(١) لقد كانت وحدة للسكن ، وكان المسجد غرفة للدرس وقاعة للمحاضرات) ..

وكان بوسعك أن ترى لعهد قريب أساتذة جالسين فى صحن المسجد فى الصيف ، وفى المسجد نفسه أثناء الشتاء ، يدرسون جماعات صغيرة من الطلاب ^(٢) ... وهكذا استطاع المسجد أن يحتفظ بمركز القلب من المجتمع الإسلامى أزمانا متطاولة ، على الرغم من كل المثبطات التى اعترضت طريقه .. حتى إذا بدأ انحراف المسلمين فى كل مكان عن روح المسجد ، أخذت هذه المؤسسة الإسلامية الكبرى بالإنحدار ، إلى أن انتهت اليوم إلى وضعها الأثمل .. الذى لاتكاد تؤدى معه أية مهمة فى الكثير من المناطق الإسلامية .

لقد أصبح كل عمل المسجد هناك أن يستقبل بقية من المصلين ، أكثرهم من الذين أوهنتهم الشيخوخة ، فلجأوا مضطرين إلى المسجد ، يغسلون بالصلاة أوضاع الأوزار . وقد تجد بينهم القليل من الأحداث والشباب ، ولكن قلما تعثر فيهم على رجل الثروة أو صاحب الثقافة العصرية العالية .

* * *

نماذج وألوان ...

ولقد بقى للمسجد من مهامه الأولى صورة الخطابة والتدريس العام ، فكما

(١) يريد أنها لاتكفى بتدريس الشؤون الروحية وحدها .

(٢) كتاب «الإسلام فى نظر الغرب» ص (٨٤) تعريب اسحق الحسينى .

عنيت مصالح الأوقاف بتأمين المفارش والمياه والإضاءة لهذه المساجد ، تعهدت لمساجد الجمع كذلك بتأمين خطباء الجمعة والعيددين ، وبترتيب المدرسين الذين يتولون تعليم العامة شؤون العبادة .

وكان هذا عملا مشكورا من شأنه لو أحسن توجيهه ، وأعطيت فيه الأقواس براتها ، أن يرد لهذه المؤسسة الكثير من عظمتها السلبيه . على أن واقع الأمور لا يثلج الصدر ، وذلك أن هاتيك المساجد لم تكن لتتشكو اليوم فقدان المدرسين والخطباء ، وإنما كانت ولا تزال تشكو فراغ هؤلاء من القوى الروحية التي تجعل لكلماتهم عمل النور في أحشاء الظلام ! .

وما أحسب القارئ في حاجة إلى من يحدثه عن هذا الضرب المألوف من خطب الجمع والأعياد ، التي تضيق بها بعض المنابر قبل الضمائر .. فهي خطب يمكن أن تحتوى كل شيء إلا حقائق الإسلام ، التي توقظ هوامد الهمم ، وتغير مسالك الأمم ..

وما أراه كذلك بحاجة إلى من يحدثه عن الجانب الآخر من أعمال مدرسي المساجد في ظل الأنظمة المعادية للإسلام ، فهم لا يختلفون عن زملائهم أولئك إنهم جميعا ، إلا من رحم الله وأخلص دينه لله ، صور ممسوخة من عمالة الماضي لهم أشباحهم وليس لهم أرواحهم ! . وما ذلك إلا لأن وظائف التدريس والخطابة قد أصبحت محسوبة - إقليلا - على طائفة من المرتزقة ، لا يكاد أحدهم يدير نظرا أو يعمل فكرا خارج نطاق الأبواب الخاصة بمباحث الطهارة وأحكام العبادة العملية من كتب الفقه^(١) فهم يكابون لا يعرفون شيئا من هذه الأفكار الخطرة التي تهاجم العقائد الإلهية في قلوب الشباب ، ولا يهتمهم من وظيفتهم إلا الاطمئنان لبقائها ، والحصول على علاواتها ، وفي سبيل ذلك تراهم على أتم الاستعداد لترديد كل ما يملأ عليهم من فوق أو من تحت ! ..

(١) يقول الإمام أبو الفرج بن الجوزي في نقد الفقهاء : « انهم جعلوا النظر جل اشتغالهم ولم يمزجوه بما يرقق القلوب من قراءة القرآن وسماع الحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النجاسة والماء المتغير ، وهي محتاجة إلى التذكار والمواظب لتنهض لطلب الآخرة ... - تلييس إبليس ص ١٣١ .

وإذا شئت فانظر إلى حلقة المدرس المسجدي ، تعرف من عدد الذين حوله ونوعهم مقدار تعويلهم عليه وانتفاعهم به ، فهم بضعة نفر من العجزة الجهلة الذين ربما فاتوا سن المقهى ، أو فرغت أيديهم من ثمن القهوة ، فاتخذوا من ساعة الدرس فرصة للتفريح عن النفس .. دون أن يعوا شيئا مما سمعوا ^(١) ..

لقد سمعت واحدا من هؤلاء المدرسين يحدث الناس بذعيم الجنة ، فيقف نصف وقته على وصف عنقود واحد من أعنابها ، إذ جعله يمتد مسافة كذا من الأعوام ! . فتذكرت سلف هذا المدرس الكريم الذى مر به بشار بن برد وهو يتحدث عن قصر فى الجنة ، فيجعل فناءه مسيرة مئات الأعوام ، فما كان من بشار إلا هزل فى طريقه وهو يقول : «بئست الدار هذه فى كانون الثانى ! ...»

ورأيت كذلك أحد هؤلاء الشيوخ يتحدث ذات مساء عن آداب التحية فيقول : لا ينبغي لكم إذا حياكم فقير أن تنهضوا له ، وعليكم أن تنهضوا فقط للغنى ، لأن الأول لم يعتد احترام الناس ، فيعتد النهوض له سخريه منه ، والثانى قد ورث هذا الاحترام أبا عن جد ، فإذا أنتم لم تنهضوا له اعتد ذلك منكم إهانة ! ..

ثم راح يفيض على حلقاته من مثل هذا «العلم» حتى سمعته يقول : «وهل هناك أحقر وأكبر جريمة من الفقير الزانى ! .. إنه بحاجة إلى الدرهم ومع ذلك ينفق ما يجمع على الفحشاء .. على حين أننا نجد للغنى عذره ، إذا أقدم على هذا الفجور ، بما يملك من الأموال والقصور» !! ..

ولقد والله حدثت عن هذا المدرس أنه يتكلم فى حلقات النساء عن موجبات الغسل ، فلا يترك جسيما ولا جزيئا إلا أظن فى ذكره .. مما يخجل الحيوان فضلا عن الإنسان !

وكانت خطب هذا المدرس أيام الفرنسيين صوراً من بلاغات رجال الانتداب .. حتى لأتذكره يوم الإضراب الكبير يقف على منبره عام ١٩٣٦ فيندد بدعائه ويسفه المحرضين عليه ، ثم يجعل ذلك كله تفسيراً لقول رسول الله صلى الله عليه

(١) لا حاجة للتذكير بأن المسجد ، فى المناطق التى سلمت حتى اليوم من تسلط الثورى ،

لا تزال منطلق الإشعاع العلمى ، وفى مقدمتها الحرمان المباركان والله الفضل والمنة .

وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (١) ..

على أننى لم أتعرض بعد إلى أولئك السرقة ، الذين جىء بهم من هنا وهناك ليكونوا أئمة وخطباء ومفتين .. ولعل القارئ لم يفته أن يستمع إلى الخطيب منهم لايحسن قراءة الآية من كتاب الله ، ولا إقامة الحديث من كلام رسول الله ! . ولعله لم يجرم الصلاة خلف واحد من أئمتهم ، فيستمع إلى تلاوته وهو يلف حروف القرآن لفا ، أو يبتلعها إبتلاعا ، أو يمزقها تمزيقا .. فلا يستطيع إلا أن يخرج من الصلاة أو يفارقه بالنية ضنا بصلاته أن يفسدها هذا الجاهل ! ...

وليس لك أن تدهش من كل هذه المفارقات ، حين تتذكر أن هؤلاء ما كانوا ليتبوؤا تلك المراكز لو استقام الأمر فى مجالس الأوقاف ..

ولعمر الله إن معظم البلاء إنما جاء من طريق هذه المجالس ، والتي كثيرا ما تجد على رأسها أناسا لا يقيمون وزنا للإسلام ، ولا يكادون يفقهون شيئا من أحكامه !

ولا عجب .. فإن تطهير الأوقاف من رواسب العقلية التي تركها الحكم الأجنبي وخلفتها ظلمات الإنحطاط يتطلب جهداً كبيراً وزمنا غير يسير ..

* * *

ليس هؤلاء جهلاء :

وطبيعى أن الجهل ليس هو المشكلة كلها بالنسبة إلى موضوع المسجد ، ولئن كان بين الذين أسلفت الإشارة إليهم من هو فى العلم أفرغ من الفقاعة ، أن هنالك أيضا من لاتعوزه شهرة العلم ولا رفعة الشهادات ومع ذلك فكثير منهم لا يرتفع عن مستوى أولئك السوقة المعممين ، من حيث الإساءة لكرامة العلم والدين .. والمشاركة فى عملية التهديم ! .. وذلك لأن مشكلتنا الكبرى فى الوسط المسجدى إنما هى مشكلة الحاجة إلى الإخلاص الكبير ممتزجا بالعلم الكثير .

ومالنا نذهب بعيداً ! .. لقد رأى الناس قبل عام فقط شيوخا من ذوى السمعة الضخمة فى أوساط العامة يذهبون فى رحلة استطلاعية إلى مركز الإلحاد

(١) حديث صحيح رواه مالك وأحمد - المشكاة ٤٨٣٩ -

العالمى ، ثم يعودن ليجعلوا من خطبهم المسجدية أطرف لون من الدعاية لتلك الدولة .. حتى أوشك السامعون لخطبهم أن يفركوا أذانهم ليتساءلوا عما إذا كان هؤلاء يتكلمون عن مكة أو موسكو ! ..

وعن الإسلام فى ظل الخلفاء الراشدين ، أو عن الشيوعية فى ظل خلفاء ماركس ولينين وستالين ! ..

ثم ما كان أشد دهشة الناس عندما أخذوا - بعد عام واحد - يسمعون إلى خطب هؤلاء أنفسهم وهى تهدر بالطعن على الشيوعية والشيوعيين ! .

وكأنهم نسوا المثل الذى لا يكون ناسيه معنورا : «إذا كنت كذوبا فكن ذكورا » !

وما أخال القارئ قد نسى أن هنالك بين رجال المساجد أناسا يحملون طغراء «كبار العلماء» ثم لا يتورعون أن يذهبوا أبعد من ذلك فى مضمار «التقدم» حتى لترى أحدهم وهو يردد فى رثاء «ستالين» ما قاله الصديق فى رسول الله : «بأبى أنت وأمى .. لقد طببت حيا وميتا» ! . وحتى لترى بينهم من يبلغ به الغرور أن يخرج على إجماع الأمة كلها ، منذ نزول القرآن حتى الآن ، فيزعم أن الصوم فريضة اختيارية ، لا يلزم بها إنسان يجد فى صومه نصبا ! ..

ومن غريب الاتفاق أن أحضر فى إحدى المكتبات هذا الحديث بين رجلين ، أحدهما معمم ..

قال المعمم لصاحب المكتبة : « .. ولقد سمعته يقول فى خطبة الجمعة ، ومعى عشرات المصلين ، ما نصه بالحرف : «إن قليل الحياء كافر ... » وترقبته حتى قضيت الصلاة فجئته أقول : «كنا ننتظر دليلك على ما قررت فى خطبتك من الكتاب والسنة .. ويظهر أن الوقت قد ضاق على المنبر ، فهل لك أن تتكرم بهذا الدليل علينا ! » ...

وتابع المعمم : « ولكنه تهرب من الجواب لأنه ما كان يملك دليلاً » .

ولم يكن مثل هذه السقطات غريبا لدى بالنسبة إلى الخطيب الذى حدث عنه فقد عرف له الناس من أمثالها ما لا يحصى .. ولعل من أطرفها قوله فى خطبة منبرية سابقة : «إن كل ذى عين زرقاء من أهل النار » .. ويستدل على ذلك بقوله

تعالى : ﴿ ونحشرهم يوم القيامة زرقا ﴾ ! .. ومن أوثق سخافاتة تقريره فى درس مسجدى له ذات أصيل من رمضان ، وكان حديثه عن المرأة ، فقال : « لقد كثر الزنى بسبب الحجاب فى صدر الإسلام أما اليوم وبعد زوال الحجاب وانتشار الاختلاط فقد انتهى ذلك المنكر ! » والذين كانوا يستمعون إلى هذا الهذر لم يفتهم العلم بأنه إنما كان يدافع بذلك عن سفور بناته وتبذلهن ! ...

على أن لهذا المعمم الذى ينكر عليه من (الروائع) ما لا يقل دلالة على اللغو .. فلقد دخل المكتبة وأخذ فى حوار ذاك ، وأنا أحقق فى كتيب من تأليفه هو ، وأكد لا أصدق عينى .. وليس ذلك عائداً إلى ضخامة عنوانه ، بل لتلك المجموعة العجيبة من الألقاب التى أطلقها على نفسه .

فهو يقدم نفسه لقراء ذلك الكتيب بهذه الأسماء : (الإمام الشافعى - الإمام أبو الهدى - الرائد الشرقي الكبير - رائد السلام العام - قاهر أعداء المذاهب المتحدة - عميد العلم العربى - ...!!)

فتركته حتى أنهى محاضرتة عن زميله ، ثم أخذت أقرأ له هذه الألقاب وأنا أسأله عن كل واحد منها : من تقصد بهذا ؟! ..

وراح يجمع بكلمات لم أفهم منها سوى أنها لون من الدعاية لترويج الكتاب .. تماما كما يصنع باعة الخضار عندما يزخرفون أعلى سلعهم ليخدعوا بها الأنظار ! وقد نسى الشيخ أن القط أكثر الحيوانات الأهلية أسماء وأقلها ثمنا !

ولقد حدثنى من أثق به أنه شهد هذا المعمم نفسه يلقي خطبة الجمعة فى أحد المساجد الكبرى ، ثم يختم خطبته تلك بهذه الكلمة التمثيلية : « إننى أدعوكم إلى هذا - واستخرج من أحد جيبه كتاب الله - ثم استخرج من جيب آخر كتابه هو قائلا : وهذا ! ... » .

وأحب صاحب (الألقاب الستة) أن يشرفنى بمعرفته ، فسأل صديقى الكتبى عنى ، فقدمنى إليه باسمى ، فأبدى الإمام ، حفظه الله ، اهتمامه بى .. ثم قال : إننى أقدرك بالرغم من أننى كنت أحاريك ، قلت : وهذه أعجوبة أخرى . أن تحارب من لاتعرف ! .

قال : «كنت اسمع عنك بعض الأفكار التي ينكرها شيوخ المذهب ، فأشارك في إنكارها عليك» . قلت : كان خيراً من ذلك أن تلقاني فنتداول البحث في هذه المشتبهات ، حتى ننتهي به إلى الحقيقة . أما حרבك على السماع فشئ لا يعرفه المثبتون من أهل العلم ، لأنه بحث في غير موضوع .

أما الحرب التي يشنها على هذا المعمم وأضرابه . ممن لا يحسنون البراز المكشوف ، فيلجأون إلى الرمي من وراء الجدر ، فهي حرب قديمة لاتنتهي حتى يرجع الإسلام نقياً صافياً كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، أو ينتصر الحشويون فلا يزالون يضمون إليه من هنا شيئاً ومن هناك أشياء ، حتى يتحول دين الله إلى مكارم من الطقوس الغريبة لا يستبين الناظر إليها أثراً من حقائق الوحي .

بهذا يتضح لك أن الجهل ليس هو المشكلة كلها في موضوع المسجد . فمثل هؤلاء لاتستطيع أن تنكر عليهم العلم إذا كان العلم مجرد القراءة والكتابة ، وحفظ المتن ، ثم حمل الشهادات وتدبيج المقالات ، وحتى نشر المؤلفات ، ومن ثم فلا مجال لتسويغ أعمالهم بأنهم لايعلمون . بيد أنك لاتستطيع مع ذلك إلا أن تحشر هؤلاء وأولئك جميعاً في قفص الإتهام . عند النظر إلى جهودهم الفعالة في تشويه رسالة المسجد .

ولقد كان في وسعهم كافة أن يطلبوا رزقهم ومجدهم في أى مجال من الحياة غير المسجد ، ولعلمهم أن يكونوا أكثر نجاحاً من معظم الأطباء والمهندسين والصناع و«الفنانين» لو زاحمهم في ميادينهم ، ولكنهم - سامحهم الله - أبوا إلا أن يمتطوا ظهر المسجد ، ليتخذوا منه ذريعة يأكلون بها الدنيا ! . ويأليتهم كما سمعوا وعوا إنذار لله : «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» ... [٢ - ٤١] ..

* * *

قوة وأمانة :

وطالما حاولت أن أتين السر في هذا الانهيار الذي يتجلى في أوساط الكثرة من المسجدين . ولكن عبثاً ، فقد رأينا بين هؤلاء التقى الطيب - إذا كانت

التقوى والطيبة مجرد البساطة وحسن النية - ورأينا بينهم الذكى اللبق الذى يلعب بالشقر والبقر - على لغة الحريرى - فلا حسن نية أولئك ولا شطارة هؤلاء بشافعة أو نافعة ! .. على أننى سرعان ما وقعت على جواب هذا التساؤل ، وأنا أقرأ اليوم قول ابنة شعيب فى وصف موسى كما يرويه القرآن : ﴿ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ﴾ فتساءلت عن السر فى إعجاب الفتاة بهذا النبى .. فإذا أنا أمام القوة والأمانة . والقوة ليست دائماً قوة العضلات .. بل هى القوة فى كل شىء مادياً ومعنوياً ، فالتفكير الصحيح قوة ، والإرادة الحازمة قوة ، وقد عنت ابنة شعيب بأمانة موسى عفته الخلقية ، ونحن نستطيع توسيع مدى الأمانة حتى تشمل الحرص على الحق ، والفناء فيه ، ثم الحفاظ على عهد الله الذى واثق به المؤمنين أن يكونوا مخلصين له الدين ، لا يخافون فيه لومة لائم .. وبهذا نستيقن أن لاسبيل إلى النجاح فى أى عمل دينى مالم تتوافر فى ذويه هاتان الصفتان معاً : القوة والأمانة .

ونحن كثيراً مانقع بين المؤمنين على رجال من طراز نموذجى فى الصفاء الروحية ، ولكن ينقصهم الإدراك الذى يعصمهم من الهبوط ، وبذلك كانوا فريسة سهلة لكل طالب صيد ! .

ثم كثيراً ما تقع على طراز آخر من الرجال ، يملكون من الذكاء ما يجعلهم فى الصفوف الأولى ، ولكنه ذكاء الثعالب لا يستغل غالباً إلا فى اصطلياد الدجاج ! ..

وما أخال إنساناً يجهل أن الشيطان الذى حدثنا عنه الله - لافاضل عباس المهداوى^(١) - له من سعة الثقافة وبراعة الذكاء ، وسعة العلم ما لا يملكه الملايين من علماء البشر ، ومع ذلك لم ينتفع من كل مواهبه إلا اتقان فن الفساد والإفساد ! .

* * *

(١) فى إحدى المحاكمات الحمراء التى أدارها المهداوى فى بغداد أعلن أن الشيطان ليس هو سوى أهواء النفس ، وليس له وجود خارجها ، وقد نسى أن موضوع الشيطان لا يخضع للأحكام العرفية ولا لقوانين الطوارئ .

صور وعبر :

فى ذلك البلد الذى لايزال يحتفظ بالكثير من المميزات المرموقة عند الهاربين من جحيم (الثوريات) شاهدت ولمست العجائب من الأخلاق (التقدمية) .. وفى أوساط المسلمين تأخذ هذه (التقدمية) طابع التحدى والطابع الدموى فى كثير من الأحيان ...

ولا أريد أن أسهب فى التمهيد .. بل سأكتفى بذكر الوقائع ، ثم نتبين علاقة هذه الوقائع ...

سألت أحد طلابى فى الجامعة إذا كان قد أتم زواجه الذى سبق أن أخبرنى به .. فقال : لقد أنفرط عقده قبيل الدخول . ثم قص على هذا الخبر العجيب الغريب ، وخلصته أن قاضى بلده قد حكم بإلغاء عقده ، إذ ثبت له أنه ينتمى إلى جماعة إسلامية معروفة . فى حين أن زوجته تنتمى إلى إحدى الفرق الثورية .. والقاضى لايرى تزويج مثلها لمثله لأنه ليس لها بكفء ! ..

وحدثنى صديق من أهل العلم أنه قصد مع نفر من زملائه لزيارة معمم كبير سبق أن عرفوه من بعض آثاره العملية ، فلما كانوا على مدخل قصره العامر استقبلهم بهذه المفاجأة : أقدم إليكم نفسى بصفتى (فلانيا) ! .

وكان من حق الزائرين أن يدهشوا إذ يرون شيخا من كبار أهل العلم يقبل أن يكون ذبلا لمهرج سياسى كبير ! ..

وفى بلد كان لنصف قرن خلا فقط أحد مراكز الإشعاع الإسلامى ، تستمع اليوم لخطباء يمجدون اليسارية ويرفعون أكفهم بالدعاء لكبير أقطابها ! .. بل إن بعض هؤلاء الخطباء ليديرون خطبهم حول تفسير فقرات من (ميثاقه) كما يصنع أحرار العلماء عندما يديرون خطبهم حول أية من كتاب الله ، أو حديث من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد سمعت بأذنى هاتين أحد هؤلاء يخطب فى مسجد أحد المصايف فيستعمل تعابير الصحف الحمراء .. ويأبى على السامعين أن يتجاوزوا حدود التعاليم المادية ، فيحمل على المؤمنين بالدعاء ويسخر منهم ما أسعفته لغته

السوقية ، ويتمادى فى بيانه العجيب حتى لا يرضى أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى إلا بهذا اللفظ المحرف (أللا) فيقول : «أللا لا يريد ، وأللا آل وأللا ..» فبعث باسم الله جل وعلا وهو يظن أنه يحسن صنعا ! ..

ولما ذكرت لأحد اخوانى ما ألاحظ على هذا (الخطيب المصقع) من ملامح الانحراف لم يستغرب ذلك ، بل قال لى : انه أمين سر إحدى المنظمات اليسارية .. أو أنه كان كذلك ! .

وأنا لا أتهم منابر ذلك البلد كلها بهذا الهبوط ، معاذ الله .. فإنه البلد ذو الماضى المجيد الذى لا يزال يحتفظ بدعاة يشرفون منابرهم بكلمة الحق ، لا يخافون فى الله لومة لائم .. ولكن الذى أريد من هذا العرض هو إبراز الأثر الذى يتركه أولئك الخطباء الآخرون فى قلوب العامة ومشاعرهم ، إذ يخدرون عقولهم فيقودونهم إلى محاربة الإسلام وأهله من حيث لا يشعرون أو يشعرون ! .. ولا حاجة إلى القول بأن كل انحراف فى عقلية العامة نحو أعداء الإسلام من الشرق أو الغرب أو أذنا بهما ، إنما مرده فى الغالب إلى هؤلاء الذين لا يرون فى (الشيخة) سوى وسيلة للأرتزاق ، ولو على حساب مصير الإسلام نفسه ! ..

* * *

أشياء لاتصدق ..

هؤلاء هم خطباء الفتنة ، ولكى نتبين مدى تأثيرهم فى قلوب الغافلين نسجل هنا حادثة لاتكاد تصدق ، ولا عرف التاريخ لها نظيرا فى حياة المسلمين منذ كانوا ..

لقد وزعت فى ذلك البلد منشورات تدعو إلى تجميع المسلمين فى أكبر مساجده ، لإظهار شعورهم بإزاء عدوان الصهاينة الرهيب على المسجد الأقصى عقيب إحراقه .

وعقب الجمعة زحفت الجماهير إلى الجامع الكبير ، ولكن ماكاد الناس يفرغون من الصلاة حتى انفجرت أصوات بالهتافات لفلان ! ..

وتعمد هؤلاء تعطيل الحفل ، فاستمروا بهتافهم يشوشون به على المشايخ ،

إنسان وأول نبي دعا إلى التوحيد ، فإذا صح هذا كان التوحيد هو الأهل ، وكان الشرك هو الدخيل ، وقد بعث الله الأنبياء لتصحيح العقيدة ، وتقويم الأعوجاج الطارئ على هذا الطريق » .

وكانت المدرسة على رأى ابنتي ، ولكنها مضطرة لتقرير ما بين يديها مما فرض عليها ، لذلك قالت للصغيرة : أنا معك ، ولكن .. هكذا الكتاب يا بنيتي ! .

* * *

ببين كتابين :

وإذا كان في هذا التناقض ما يضحك القارئ ، فلا بأس أن نزيده من ذلك ، فنقدم إليه مثلين لا يقلان غرابة عما سبق :

في كتاب (التربية الإسلامية) لصف الشهادة الثانوية بسورية بحث في (نظام الأسرة) جاء فيه بالحرف : « .. وكان من أمره سبحانه ألا تبدى النساء زينتهن ، ولا مواطن الزينة كالعنق والصدر ... فإذا تقيد الرجال بأمر الله المنزل واضحا في كتابه المبين ، وتقيد النساء بهذا الأمر الذي فيه صيانة أعراضهن من عبث الماجنين .. صلح أمر الرجال والنساء ، ولم يعد المجال متسعا للحديث عن السفور والحجاب . لأن التقيد بأحكام الشريعة يقطع جدلا يثيره بعض الكتاب والمتكلمين ، وإذا تتبعنا الآيات الكريمة في كل ما يتعلق بالمرأة وصيانتها . رأيت الإسلام يحجب المرأة عن مخالطة الرجال تجنباً للفتنة وعواقبها .. والذي اجتمع عليه رأى الفقهاء أن المرأة كلها عورة ، إلا الوجه والكفين ، وإبداء العروة يخالف نصوص الشريعة ، وظاهر الآيات الكريمة ، ومخالفة أمر الله عمدا معصية ونسوق ... »

والكلام هنا واضح الدلالة على أن الإسلام يدفع الفتنة بمنع الاختلاط ، وأنه يفرض ستر المرأة ، وما عدا الوجه والكفين بغير زينة .. ومعنى ذلك أن كل دعوة إلى أى طريقة مخالفة لهذه الأحكام ، إنما هي دعوة إلى الاستهانة بشريعة الله ، وتجرئة على مجافاتها ، وتشكيك بصلاحياتها للحياة ..

والآن ننقل النظر إلى مؤلف آخر .. هو كتاب (الأدب العربي) للصف نفسه ، ففي الصفحة ٩٠ نقراً . في تقديم لنص من كلام قاسم أمين = مايلي : « .. وكان

وعندما نقدم هذه الأمثلة من ذلك البالغ العزيز لانقصد إلى الحصر ، فليس هو في ذلك سوى صورة من معظم البلاد العربية والإسلامية ، وإن كانت الصورة أشد بروزا ، فلأن طبيعة المسلمين في ذلك الجو أشد حرارة ، فاندفاعهم في الطريق الخاطئ أشد بالتالي قسوة . كما تشهد بذلك الأحداث ، وطبيعي أننا لو شئنا استقصاء مظاهر هذا الانحراف في غيره لما أعوزتنا الأمثلة ..

وقد أسلفنا فيما تقدم بعض الوقائع من مصائب المنبر الإسلامي بسورية ونضم إليها الآن وقائع أخرى ، لا يخلو ذكرها من العبرة .

في جامع ابن أدهم بجبلبة ، من الساحل السوري . وقف مفت معروف يخطب المسلمين ، وكانت الغيوم متلبدة بين المملكة السعودية ورئيس الوحدة المؤودة ، فجعل خطبته صورة من ترهات صوت العرب ومفترياتها على السعودية ، ثم ختم خطبته برجاء للراغبين في الحج إلى بيت الله أن يستنزلوا سخط الله على رجال المملكة وهم متمسكون بستار الكعبة !..

وشاء الله أن يجتمع بعض حجاج جبلبة ذلك العام حول الكعبة المشرفة ، فيقول أحدهم : لاتنسوا وصية الشيخ بالدعاء على القوم ! . وكادوا يفعلون لولا أن قيض الله لهم من أقنعهم بفساد تلك الوصية ! ..

وقد أسعف الحظ هذا الشيخ إذ أخذت له صورة بجانب (فلان) فكانت له مورد رزق لم يغلق إلا بزوال تلك الوحدة المظلومة ..

وسمع المصلون أخاه ذات يوم يخطب المسلمين في مسجد كبير .. فيقول : لقد انتصرنا في مصر ، انتصرنا في العراق .. انتصرنا في لبنان .. انتصرنا في اليمن .. و .. و ..

وكانت الأقطار التي يذكر انتصاراتهم فيها يومئذ غارقة في جداول الدماء .. أو خارجة من جداول الدماء .. ففي العراق حيث القتل والسحل وطمر عشرات الأحياء في قبور جماعية (١)

(١) أعلن ذلك عبد الكريم قاسم نفسه من إذاعة بغداد إذ كان يخاطب مندوبي اتحاد الطلاب - وهي منظمة حمراء فعلت الأفاعيل أيام حكمه - فقال منددا بهم : المجرمون هم الذين دفنوا مائة وسبعة وعشرين إنسانا في الرمادة وهم أحياء ..

وحتى أكل لحوم الأحياء^(١) ومحاكم المهداوى التى كانت مهزلة الدنيا فى فن العدالة الاشتراكية ..

وفى لبنان حيث المذابح الأهلية التى ذهبت بخمسة آلاف قتيل فلم تدع بيتا فى منجاة من المأساة .. وفى اليمن حيث تقوم تجارب الغازات السامة وقنابل النابالم ، وتدمير المساجد على رؤوس المصلين ، وإتلاف أسباب الحياة واستئصال الأحياء فى المدن وفى القرى .. وفى مصر .. كان أعظم انتصاراتهم تدمير الحياة الإقتصادية ، وتعليق دعاة الإسلام وهداية على أعواد المشانق ، وشحن السجون بعشرات الآلاف من الأبرياء ! ..
وما أروعها من انتصارات ! ..

وكان هناك زميل للأخوين ينافس كبيرهما فى طريقته ، ولايزال الناس يذكرون موقفا له عجيبا ، وذلك يوم أعلن ثانى الانقلابيين فى سورية أديب الشيشكلى دستوره ، وطرحه للناس ليقولوا فيه كلمتهم . وفى اجتماع حشد له جمهور من ذوى المصالح ، انتصب هذا المعمم ليعلن على الدنيا فتواه بأفضلية هذا الدستور ، وعبقورية مخرجه .. وكان مما قاله يومئذ : لقد أنجبت الأمة العربية من قبل محمدا وأبا بكر وعمر وإخوانهم ، واليوم تنجب رجلا جمع عبقرياتهم جميعا ، هو .. الزعيم العظيم أديب الشيشكلى^(٢) .

وحتى دمشق عاصمة الإسلام الثانية .. لم تبرأ من هذا الوباء ، على كثرة ما فيها من العلماء والصلحاء .

وقد سبق أن قدمت للقارئ نماذج من عقلية هذا المعمم يسهل بعدها أن يقدم على أهوال من هذه المزالق .

لقد سمعت دمشق دروساً وخطباً طويلة وعريضة فى الدعاية لإسقاط أحد أعلام الإسلام ، فى انتخاب فرعى كان ينافس فيه واحد من حزب ثورى .. ولم

(١) نشرت الصحف يوم انقلاب العراق الأول صورة الأمير عبد الإله وقد علقت جثته فى مكان ما ، والشيوخ ياكلون منها ! . والظاهر أنهم التذوا ذلك اللحم فاستخرجوا الجثة من القبر وأعادوا التهام لحمها أكثر من مرة ؟ .

(٢) هذه خلاصة خطبته التى نشرتها الصحف المحلية يومئذ .

يكن لصاحب الدروس ، وهو من كبار المعتمدين ، من مصلحة فى ذلك سوى إرضاء من خلفه من الطواغيت .

ثم شهد مئات الألوف فى سورية صاحب هذه الدعاية على شاشة التلفاز يمسك لحيته الكريمة وهو ينصح المسلمين بتأييد ذلك الحزب ، والثقة بقيادته ..

وقد شجع موقفه هذا جماعة من الفارغين على الاندفاع الأعمى فى ركاب السياسة الثورية ، حتى أصبحوا يتكلمون باسم العلماء ، ويطلقون على أنفسهم ألقابهم ! . ولا يستحى أحدهم أن يتسلق المنبر بحماية الحراب فيمجد اليسارية واليساريين ، وهو يكشف عن مسدسه بين الحين والحين ! .

ثم كان من نتائج هذا الهوان ، الذى أصاب المسجد فى ظل بعض العمام المرتزقة ، أن اقتحم بعضهم مسجدا كريما فى حى الميدان ، الذى عجزت عن اقتحامه من قبل دبابات الفرنسيين ، وجعلوا يتحدثون المؤمنين بالهتاف الحزبى ، ليدفعوهم إلى عمل شئ يعطيهم الفرصة لتدمير المسجد على رؤوس المصلين كما حدث فى حماة .. وكما حصل فى قلب الجامع الأموى الكبير إذ اقتحم سليم حاطوم حرمة بالآليات ، ونثر فى جوانبه دماء القارئین وأشلأه القائمين والراكعين ..

وكان ذلك كافيا لتسلل الضعف إلى كثير من الرؤوس التى عجزت عن احتمال مسئولية العمام ، فأعلنت استسلامها للواقع ، ورضيت أن تنصدر الموائد الحزبية فى مناسباتها المختلفة ، وأن تظهر على رأس المسيرات التى تنظم لاستعراض القوى ، ولإيهام المراقبين بأن وراء المتسلطين تأييد الشعب وعلى رأسه (أصحاب الشعائر الدينية) ! .

ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى تتبع هذه الوقائع فى الناطق الثورية الأخرى فهى أشهر من أن تذكر ، ولا غرابة فى انتشارها حيث ينيخ الحكم المطلق بكله على صدور الناس ، وحيث يهدد هذا الحكم رجال الإسلام بقطع الأرزاق والأعناق ، فلا يجد ضعفاء العزائم والهابطون مندوحة من الخضوع وترديد ما يهواه المتسلطون ، ما داموا لا يخشون فى زيغهم رقبيا ولا يترقبون حسيبا ! ..

على أن من غير الإنصاف أن نكتفى بالحديث عن جانب السقوط ، ونسكت

عن جانب السمو فى هذا الموضوع ، ونحن نسجل وقائع التاريخ .

لقد شاعت رحمة الله أن يحتفظ المسجد برجال لم يصرفهم الروع عن الجهر بكلمة الإسلام فى كل ما يعتور المسلمين من محن وفتن .. وقد تفاوتوا فى قوة الاحتمال فتفاوتوا فى أسلوب التعبير ، حتى كان منهم من يقولها مغلفة بلقافة الأناة والحكمة فتتهز القلوب والعقول فى أناة وعمق ، دون أن يعرض نفسه واخوانه للبلاء ، وفى اجتهاده أن ذلك انفذ للحق ، وأبقى للوسيلة ومنهم من ضاق صدره بالصبر على الهوان ، فأطلق كلمة الإسلام مدوية مججلة زلزلت عروش الطواغيت ، فلم يروا مدفعا لخطرهم إلا بالقضاء عليهم .. وهكذا انضم إلى مواكب الخالدين ثلة جديدة من الشهداء العلماء .. ولا جرم أن الزمن سيطوى فى غباره أكداى الجبارين من أعداء الإسلام ، الذين سلطوا على شعوبه ، فسلبوه بالحديد والنار حق الدفاع عن نفسه ووطنه ومقدساته .. فلا تذكرهم الأجيال إلا للتمثيل على البغى والطغيان .. فى حين تتردد أسماء عبد القادر عودة ومحمد فرغلى وسيد قطب وعبد العزيز البدرى وإخوانهم ألسنة صدق فى الآخرين ، مادام للإسلام بقاء فى العالمين ..

* * *

سفينة وحنوت ...

أعرف مسجداً بنى على التقوى ، إذ شيده رجل من النخبة الطيبة ، فى منطقة لا مسجد فيها على سعتها ، فلما أنجزه دعا لافتتاحه أحد العاملين فى خدمة الدعوة ، فلم يتردد فى الإجابة ، واستمر يلقى فيه خطبة الجمعة مدى ثمانية أشهر دونما أجر أو رغبة فى أجر .. وكان الناس يهرعون إلى ذلك المسجد لاستماع خطبة هذا المتطوع ، حتى أخذ يغص بالمصلين الوافدين من مختلف أنحاء البلد وضواحيه ، فلا يبقى موطئ لقدم خاليا لا داخلا ولا خارجا .. وقد ألف الشارع المتصل بالمسجد أن يمتلىء خلال ذلك بسيارات الأغنياء ، الذين ما اعتادوا دخول المساجد قبل ذلك إلا فى الندرة !

وكانت هذه ظاهرة غريبة استرعت نظر الكثيرين ، إذ أكدت لهم أن المسجد غير متعذر أن يستعيد من جديد تأثيره فى اجتذاب الناس وتوجيههم ، وبخاصة

لدى المثقفين ، عندما يتاح له الأطهار الذين يملكون القوة والأمانة .

وشاء الطغيان أن يبعد هذا المتطوع عن منبر ذلك المسجد ليحل مكانه رجل آخر بالأجرة .. وفوجيء المصلون بتغيير الخطيب ، لذلك كان لابد للمتطوع أن يودع الناس ويوصى خلفه .. فوقف عقيب الصلاة يلقي فيهم آخر كلماته .. وكان مما قاله للخطيب الجديد : «إن هذا المسجد أسس على التقوى من أول يوم .. وكان من فضل الله أن حفظ لمنبره طهره فلم ترسل منه كلمة إلا فى مرضاته .. فاحرص على سلامة هذا الاتجاه أيها الخطيب ، وتذكر أن المسجد فى الإسلام سفينة النجاة ، يلجأ إليه الغارقون فى لجج الضلال ليستعيدوا اطمئنانهم ، وليعرفوا طريقهم ، لذلك كان لزاما علي الداعي المؤمن أن يصون منبره من الانحراف ، فلا ينزل إلي حمأة الشارع .. إن هؤلاء الناس رعييتك وهم إنما يقبلون على خطبة الجمعة ودرس المسجد ليتزودوا منهما بالحكمة التى تقوم اعوجاجهم ، وتصحح اتجاههم ، فإذا هبطت بمنبرك إلى سورىة الشارع فقدت القدرة على التأثير فيهم ، وأوشك مسجدك بذلك أن يكون حانوتا صغيرا فى شارع كبير!» .

ولعمر الله أنها لكلمة حق أريد بها الحق .. وليس للمسجد من معنى سوى أنه حانوت صغير إذا هو انحراف عن هذا القصد الذى أوضحتة يومئذ تلك الكلمة القصيرة .

* * *

هدم وبناء ...

وطبيعى أن خطيب المسجد أو مدرسه لن يكون ذلك الريان الحكيم ، إلا أن يكون ممثلاً يقيناً أن مهمته الكبرى تقوم على الهدم والبناء الدائمين .. فهو هادم لكل باطل تريد التيارات الفاسدة أن تركزه فى قلوب الناس ورؤوسهم ، وهو بان لهذه النفوس يمدّها بالمنظار السوى الذى يكشف حقائق الدنيا ، وأنا لا أعلم كيف يتاح لقائد المسجد أن يكون الهدام البناء ، إذا هو لم يفهم قبل كل شىء أنه أمين الله على دينه وعباده ، مكلف أن يحرس أبواب التعاليم الإلهية في يقظة ، فلا تتسرب إليها الطفيليات من هنا وهناك ، ثم عليه أن يصون قلوب رعيته من

سموم البدع ، التى تريد أن تزاخم عليها حقائق السماء ، ذلك لأن العقائد الصحيحة كما أنزلها الله إنما هى وصفة ربانية ، رتبت فيها مركبات الدواء حسب حاجة الفطرة ، فكل زيادة أو نقص فى هذا العنصر أو ذاك جناية على الإنسان ، كتلاعب الصيدلى الغشاش بوصفة الطبيب الماهر ! ، ولتوكيد هذه الحقيقة يقول الله تبارك وتعالى مندداً بالزائغين عن سبيله : ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [٤٢ - ٢١] . ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم محذراً من سلوك هذه الطريقة المخوفة : « .. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (١) » .

ولقد طالما رأينا واقع المسجدين على غير هذه الجادة ، إلا من رحم الله - وقليل ما هم - فهم لا يكادون يفرقون بين جذر وفرع ، وبين أصل ودخيل ، وإن بعضهم ليهتم بشويه ، يتأنق به ، وينتقى طرازه ونسجه ، وبعمامته فيقضى الساعات فى تكويرها وتقبيبها ، أكثر مما يهتم بالدين الذى يتعلمه ويعلمه الناس !...

وأشد البلاء بهؤلاء أنهم قلما يتصلون بالمنبع الالهى من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل يأخذون كحاطب الليل دون أى تدقيق ، ولهذا كثيراً ما تسمعهم ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس له به علم ولا يعلمون أنهم يكذبون عليه شأوا أم أبوا .. وقد يقرؤون الحديث الصحيح من كلام الرسول ثم يعرضون عنه ، إثارةً لكلام واحد من الشيوخ ، وحجتهم فى ذلك أن هذا الواحد أعلم منهم بكلام الرسول فالأخذ عنه أحوط لدينهم ! ، ولقد والله سمعت واحداً من هؤلاء ومن ذوى المناصب الدينية العالية ، يقول لى بصراحة مدهشة : « إننى لأخذ بكلام شيخى ولو تعارض مع نص نبوى ثابت ، لأنى أشك بعلمى وأثق بمأخذ شيخى » ! . تماماً كما فعل الذين من قبلهم إذ كانوا : ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [٢ - ١٧٠] ... وهذا الكلام قد تجد له تأويلاً يرضيك ، ولكننى لا أفهم منه سوى الجهل المطبق بمذاهب الأئمة أنفسهم ، الذين يقررون جميعاً أن

(١) حديث صحيح رواه الترمذى وأبو داود .

الحديث هو مذهبهم، إذا صح ، ثم الجهل المطبق بكتاب الله الذى يتعبد عباده بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلق ، فلا دين إلا ما جاء به فقط ، وكل كلام أو عمل من غيره فوسيلة إلي معرفة ما قال الله وقال رسوله ...

سألنى ذات يوم واحد من هؤلاء الشيوخ عما أقوله فى الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أقف فى ذلك عند أمره تأدباً وامتنالاً فلا أستغيث إلا بالله .. فقال : هذا خطأ محض . قلت : ألا تسألنى عن دليلى ؟ اسمع .. هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه : « .. إذا سألت فاسأل الله .. »^(١) قال : ومع ذلك فنحن نرى صحة الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والكيلانى والرفاعى و .. قلت : يا شيخ .. أنا أقول لك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وتقول لى : نحن نرى ونحن نقول ؟ .. ومن أنتم ومن نحن يا شيخ ؟ ، إن الله يقول : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ﴾ [١٤ - ١٦] فهو يحذرنا من مخالفة رسوله ، فهل عندك آية من كتاب الله يحذرنا فيها من مخالفتك أنت وأمثالك ! ..

ونحن لا نلتمس من هؤلاء أن يهملوا مذاهب الأئمة فى أمور دينهم ، ولكننا نقول : إن تقديرنا لمذاهب الأئمة لا ينبغى أن يصرفنا عن الاتصال المباشر بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .. والا استحالة المذهب نفسه دينا ، حتى يكون هو الأصل فى نظر أتباعه ، وبذلك تتعطل مهمة القرآن والسنة ، حتى ينحصر علمهما فى تزيين الجدران وصور النسوان ، وما أحسب هناك شيئاً أخطر على الدين والمذاهب من ذلك الخطر الماحق .

* * *

حد وقد ونبهة ...

والأصل فى الأشياء دائماً أن يكون الرأس هو مرجع الأمر ، يصدر توجيه إلى بقية الأعضاء فتعمل وفق تقديره ، وهكذا كان الوضع بالنسبة إلى أجزاء الأمة أثناء عصور الإيمان ، إذ كان الناس تبعاً للعلماء فى أحكام الشريعة ، فهم

(١) من حديث صحيح رواه أحمد والترمذى .

بنظرهم أهل الاختصاص ، تفرغوا لفقه الدين واستنباط الأحكام ، على وجه لايتاح للجماهير المشغولة بكدها ، فإذا جاؤهم يسألون عن الحلال والحرام ، ردوهم إلى قول الله ورسوله ، في إخلاص المؤمن الذي يبتغي أجره من الله وحده . على أن هذا الوضع سرعان ما انقلب مع غيره من الأوضاع رأساً على عقب ، فإذا الشارع هو الذى يسيطر على الجامع ، وإذا البدع التى تلتهم عقائد العامة هى التى تفرض نفسها على شيوخ المساجد ، حتى لايجرؤ هؤلاء على مخالفتها وإعطاء حكم الشريعة فيها ، خشية أن ينبذوا بالوهابية والسلفية .. ونحو ذلك من أنواع الألقاب ! ..

وبذلك أضيفت أسباب أخرى جديدة إلى عوامل الانهيار العام ، وإذا المدرس أو الخطيب قبل أن يلفظ كلمة الحق يراجعها مائة مرة متسائلاً عن رأى فلان وفلان فيها وموقعها منه ! .. وطبيعى أن العامة لن ترضى عن غير الحاطبين بجبالها على طريقة «ياداخل بلد العميان ضع يدك على عينك» .

وهكذا أصبحنا نرى البدع فى كل مكان ، تكاد تحتل منزلة الصدارة من حياة الناس ، يعمل بها الجاهلون ، ولا يستكف عن تأييدها العالمون ، حتى لقد انتهينا إلى اليوم الذى ورد ذكره فى حديث ابن مسعود إذ قال : «يأتى على الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة سنة ..»^(١) وفى مثل هذا الوسط لا تجد أشد عذاباً من أهل الحق الذين أخذوا أنفسهم به ، حتى أصبحوا غرباء بين أهليهم وإخوانهم ، فهم كما أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : «سيأتى على الناس زمان يذوب قلب المؤمن فى جوفه كما يذوب الملح فى الماء .. يرى المنكر يعمل ولايستطيع أن يغيره»^(٢) ...

ولقد استفاد المصللون من هذه الغفلة ، فاندفعوا يشرعون للناس الخرافات ويمكنون السخافات ، حتى طم البلاء وعم ، فإذا المشعوذون يتقدمون الصقوف ، ومن خلفهم الناس راغى الأنوف .. وإذا نحن أمام مساهر لا أول لها ولا آخر .. فقبور أولياء يطاف بها صباح مساء ، يطلب منها كل شىء حتى النجاح والحمل

(١) انظر «البدع والنهى عنها» لابن وضاح ص ٨١ ..

(٢) عن عطاء بن قيس الخراسانى ، المصدر نفسه ..

والشفاء ، وليس هذا فحسب ، بل إن هناك مقامات لدواب هؤلاء الشفعاء ، تقدم إليها النور ، ويوقد عليها البخور ، والويل لمن تحدثه نفسه بالاعتراض ، أو يسول له عقله الانتقاد (١) .

والموجع في ظل هذه الظروف الشاذة ، أن ترى الرجال الذين هم مظنة الصلاح والعلم ، يقعون فريسة هذه المصايد العامية ، فينوبون في بوتقتها متبرعين أو منتفعين !..

وكمثل من ذلك أسوق هذه القصة من ذكريات ليلة لا أنساها .. كان المجلس حاشداً بأصناف الناس ، أكثرهم المتعلمون ، وبين هؤلاء بعض خريجي المعاهد الشرعية العليا .. وتكلم الشيخ المحتفى به ، بما فتح الله عليه .. ثم جاء صاحب الدار بالماء فقدم إليه كوباً ، فشرب قليلاً منه وأعاده ، فإذا هو يرد سور الشيخ إلى الأبريق ، ثم يدور به على الحضور ليتناولوا منه جرعات مباركات ! .. ولقد استقبلهم الشيخ أول الأمر بكلتا يديه ، يمدهما لا للمصافحة ولكن للقبل ، ثم شيعهم كذلك بمثل ما استقبلهم ! ..

وكذلك لاحظت بين هؤلاء من كان لا يكتفى بلثم الراحتين ، حتى يمسح بهما الرأس والعينين .. ! على أن أغرب ما شهدته يومذاك موقف الرجل الذي كان أعلى الحضور شهادات ، يتمسح بآثار الشيخ ، ويأخذ سورته في كثير من اللهفة المصطنعة ، كأنه يريد أن يغرى الآخرين بمثل عمله ! .. فلم أتمالك أن أردد في نفسي رأى أبي الطيب في مثله :

عجبت لمن له حد وقد وينبو نبوة القضم الكهام

وقد كان لصاحبنا حد وقد ، وكان مرجوا أن يقوم الكثير من ذلك الاعوجاج .. ولكن نبا منه في المجلس صارم كان جديراً أن يقطع ، لو كان في يد تحسن الضرب .. وما ذلك إلا خطب يسير ، إذا قوبل بما هو أشد وأدهى ، مما أصبح مألوفاً في كثير من المساجد حيث يصل الشيخ متأخراً لخطبة الجمعة ، فلا يبقى واحد من مريديه هناك إلا نهض على قدميه إجلالاً للشيخ .. ! وهو عن ذلك راض (١) في اللاذقية حفرة يقال إنها مدفن الفرس التي كان يركبها الولي المغربي .. لاتزال حتى اليوم تزار وتبخر ...

وبه جد مسرور .. ولم لا يكون راضيا ومسرورا .. ووراء ذلك الجاه والمال والمنافع التي لا حد لها .. وقد نسي معه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار) ^(١) ونسوا وجهلوا أن من الأدب الأدب النبوي أن يجلس الرجل حيث انتهى به المجلس ^(٢) .

* * *

سلطان الشوغاء ...

ولقد أدركنا الناس في بعض مدن المسلمين ، يتخذون من يوم المولد موسما للخروج بالمحمل ، وهو جمل يرفع عليه هودج خال ، وتسدل عليه ستائر الحرير ، ثم يسار به في الشوارع الرئيسية ، تحف به الجماهير ، في مقدمتهم الشيوخ .. والمحظوظ من الناس هو الذي يمسك بزمامه ، ويتزاحم أصحاب الحاجات على الحيوان ، وبخاصة طالبات الحبل ليظفروا بلمسة من الجمل ! .

وجاء يوم على مدينتي لم يكن فيها شاب ممن يحسنون هذا العرض ، إذ كانت الحرب الكبرى عام ١٩١٤ قد ساءت الفتیان إلى سوح القتال ، وبذلك تعطل خروج المحمل لأول مرة في يوم الذكرى النبوية .. وسرعان ما أقبل الشيوخ والعجائز على ساحة المسجد يحتجون على ذلك صائحين صاخبين : هذا تعطيل لشعائر الدين ! ..

وأدركت الناس كذلك يحصنون بيوتهم من الأفاعى بتعايذ يكتبها لهم الشيوخ فجر عيد الصليب من كل عام ، فإذا أشرققت الشمس جاؤوا زرافات ليأخذوا نصيبهم منها ، ثم ذهبوا يعلقونها فوق أبوابهم وعلى جدرانهم ! ..

وكما حدث في شأن المحمل حدث في شأن التمايم يومئذ .. وذلك أن فقدان الورق اضطر الشيخ إلى إلغائها .. وبالهول النبأ ! .. فقد تجمع الناس في فناء المسجد يضحجون ويهتفون : ذهب الدين .. ذهب الدين .

وما لي أعود إلى الماضي ، وأمامي من الحاضر ما لا يحصى من هذه العجائب!

(١) رواه الترمذي وأبو داود .

(٢) روى أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس ...

وحسبى أن أذكر القارئ فقط بما يسمعه فجر كل يوم ، وظهر كل جمعة من أصوات المنشدين فى مكبرات المآذن .. يوقعون ألحانهم المتضاربة فى ما يسمونه : التسبيح أو التذكير ..

ولا أزيد القارئ علماً بهذه «الأغاني الدينية» .. فهى أخلط من الكلام العجيب .. فيه الشعر السليم والمكسور المحطم .. وفيه ماله بعض معنى .. وفيه ما لا يفهم عاقل مراده ! .. ولنقف من هذا كله على (تسبيحات) الفجر .. وما أحسب القارئ إلا قد دغدغت سمعه بألحانها الفوضوية ، يرسلها مع الأثير سوقى قد ضاق به مضجعه ، من إفلاس أو أرق أو ... فراح يوقظ النيام ليشاركوه أرقه وقلقه ! ..

وفى رمضان يضيق ليل المؤمن ، الذى يهمله أن يؤدى صلاة التراويح ، ثم ينهض لصلاة الفجر فى وقتها .. ولكن .. مسكين هذا المخلوق .. إنه لا يكاد يسلم عينيه إلى إغفاء مريحة حتى يزلزله صياح (المسيح) يصعد أطباق الليل ، فإذا هو شاخص البصر لا يستطيع إلى الغمض سبيلاً ! ..

ولقد كان المكبر نعمة فى بعض الأحيان ، ولكنه فى المآذن وفى رمضان نقمة أى نقمة ! .. إذ أصبح وسيلة لتنافس (أبطال التسبيح) فما يكاد ينطلق صوت أحدهم حتى تتجاوب الأصوات من هنا وهناك وهناك ! .. وإذا أنت من ذلك تلقاء ألوان من (البرازيت) لاتميز معها حرفاً من حرف .. وتستمر هذه (السمفونية) حتى يأتى الفجر الصادق بأذان الصبح ، فتتنهض للصلاة التى لا نوم بعدها للمساكين ! ..

ولقد ابتلى حيناً ذات حين بفتى مستهتر ، لا يعرف طريق المسجد إلا فى ليالى رمضان .. إذ يقدم إلى مكبره ، فلا يزال يبوق فيه حتى يقبل المؤذن ، فيدع له المكبر والمسجد معاً ! .. وهكذا دواليك حتى نهاية رمضان ! ..

ولا تحسبن هذا بدعاً من الأمر ، فأنت واجده حيث ذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الحرمين . وذات مساء كنت أقاسى الأمرين من هذه البدعة فى حماة ، حيث قدر لى أن أنام فى منزل يجاور مسجداً فإذا أنا فريسة لذلك (المسيح) الآخر الذى بدأ صراخه فى فحمة الليل ! ..

وشكوت أرقى لمضيفي ، وتسألت عن سبب سكوت الأوقاف عن هذا الإزعاج فإذا المصيبة واحدة .. إنها مصيبة الشارع الذي سيطر على الجامع ، حين جرد هذا من القوة التي تدفع عنه ! ..

ولقد ذكرت لى ذلك المضيف أن ناساً قد شكوا هذا الأمر إلى الأوقاف فتحركت لمنعه ولكن .. ما كاد الخبر يشيع في الحى حتى ثار العامة ، واقتحم بعضهم إلى المكبر متحدياً ، يقرع الأسماع بما يشاء من لغو القول ومنكر اللحن .. ثم راح هؤلاء يذيعون في أوساط الغوغاء أن فلاناً وفلاناً يريدون منع المؤذن من توحيد الله ! ...

وانتبه إلى هذا الزعم الخبيث الذي يتهم المصلحين بأنهم يريدون منع الناس من التوحيد ! ، إنه الحجة نفسها التي يلقيها الشيطان على ألسنة الغوغاء عندنا حين يتهمون المصلحين ببغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لا لسبب سوى أن هؤلاء يدعون إلى الوقوف بالأذان عند صيغته النبوية دون تزيد ، فلا يجهر المؤذن بغير ألفاظه التي جاءت عن عصر النبوة .. فإذا هؤلاء يضجون ويصرخون : يا غارة الله ! ، إن أولئك يريدون منع الناس من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

* * *

لباب وقشور ...

تلك صور مصغرة من البدع التي اقتحمت حرم المسجد في الكثرة من ديار المسلمين .. فليتذكر القارئ معنى صور المساجد التي استحال قبوراً . ثم إستحال كعبة يقصدها كل ذى حاجة وعلّة ، حتى السكارى يكرعون الخمر في ساحتها ، وحتى الكاسيات العاريات ، يعرضون لحومهن في جنباتها (١) ... ودعى أقصى عليك واحداً من أحداث هذه القبور السعيدة ، احتكر لنفسه نصف أحد المساجد ، واحتل بسلطانه نصف قلوب المسلمين في بلده ، على الأقل ، فهم (١) شاهدنا ذلك وأأسفاه في مسجد المغربى باللاذقية ، وليس هو بغريب بالنسبة إلى بعض المقامات في القطر المصرى .. وقد سمع الناس حديث الشيخ عاشور عن بعض ذلك ، في لحظة عابرة من إذاعة القاهرة ..

يتسابقون إلى الاحتكاك به ، وأسعدهم الذى تتاح له الصلاة خلفه أو بجانبه ! ..
لقد جرى إمام هذا المسجد ذات يوم فأعلن : أن الإسلام لا يبيح إتلاف
الأموال فى كسوة الأضرحة ، لذلك يرى أن يتخذ من إحدى حلل هذا الضريح
جبة له يدفىء بها جسده ، فى ذلك البرد القارس ! .. ويشيع الخبر فى الحى ..
فإذا الناس حتى السكارى منهم ينتخون لقداسة القبر ، وينذرون الشيخ بالكارثة
إذا هو أقدم على ذلك ! . وتقف الأوقاف وراء الغوغاء .. وبذلك انتصر القبر ..
وظل ناعماً بحلله الفاخرة يقدمها طعاماً سائغاً للأرضة .. والفئران ! . وليست
هذه المعركة الأولى والأخيرة التى ينتصر فيها سلطان الغوغائية ، مادام هؤلاء هم
الكتلة الساحقة السافهة ..

ومادام المصلحون - فى الغالب - مبعدين عن قيادة المساجد ، فهم يرسلون
أصواتهم من وراء زحام العامة دون أن يجدوا لهم نصيراً إلا إيمانهم
بالحق ! .

ولقد بدت طلائع انهيار المسجد منذ أن امتدت إليه أصابع الترف .. على
أيدي العابثين .. الذين أبوا إلا أن يسلكوا سبيل أشباههم من أباطرة الروم
وفارس ، فراحوا يصبون ملايين الدنانير على تزويقها وتزيينها ونقشها
وترصيعها بالفسيقساء المذهبة ، فأشبعوا بذلك نزوة البطر ، التى حفزت الفراعنة
والأباطرة من قبلهم على تبديد أموال أممهم فى صنع الأهرام والمال وأقواس
النصر وأنواع التماثيل ! ..

وبذلك بدأ الانصراف عن الباب إلى القشور ، حتى كاد الناس ينسون مفهوم
المسجد الصحيح ، الذى أراده الشارع صورة من البساطة تصل النفوس بحقائق
الإسلام ! . وتسابق المحسنون إلى تشييد المساجد على الطريقة نفسها ، حتى
أصبحت الزخارف فى الكثير منها مشغلة للعين والقلب ، تنتزع المصلى من جوه
الروحى الخاشع لتطلق فكره فى الرسوم المدهشة البارعة .. كأنما المسلمون قد
نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن تميظ ستارته ذات
التصاوير عن جانب بيتها ، لما شغل بصره وذهنه منها أثناء صلاته ^(١) وكان أولئك

(١) روى البخارى عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) : «كان قرام لعائشة سترت به جانب
بيتها فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أميطى عنا قرامك هذا ، فإنه لا يزال يعرض لى
فى صلاتى .. وفى رواية أخرى (فانها ألهتنى عن صلاتى) .

(المحسنين) لم يسمعوا إنذاره صلى الله عليه وسلم لأمثالهم بقوله : « لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد » (١) ..

وبذلك فقد المسجد الكثير من دوافعه العليا ، ليكون أحياناً سبباً إلى إضعاف وحدة الجماعة ، بما تشيعه زخارفه من روح التنافس على الإسراف والتبذير ! .

ولقد كان للإسراف فى تزيين الكنائس أثره الكبير فى استهواء كبار المسلمين، الذين مالبثوا أن سلكوا الطريق نفسه ، فإذا المسجد يقارب الكنيسة ل يختلف عنها ، إلا فى موضوع رسوم الطبيعة الحية ، التي لم تبرز بعد على جدران المسجد ، على حين قد غزت الرسوم الأخرى من زخرفية وطبيعة مساجد المسلمين، فى كل مكان . وها نحن أولاء نسمع أصواتا جريئة تدعو اليوم إلى استكمال طريق التقليد بإدخال رسوم الأحياء إلى جدران المساجد ، وذلك بعرض القصص القرآنية فى لوحات فنية ، تذكر رواد المساجد - على زعمهم - بأحداثها وعبرها مجلوة فى أبلغ بيان !! .

وقد نسى هؤلاء وأولئك أن المسجد هو المكان الوحيد الذى يجب الحفاظ عليه سليماً من أهواء الناس ، ليظل البرزخ الذى يصل بين الدنيا والآخرة ، حتى إذا فسدت الحياة من حوله كان صالحاً لأم يمددها بالعلاج الذى يقوم أودها ويدركها بالعافية ، وهي المعاني الأصلية التى عبر عنها عمر بن الخطاب حين خاطب باني المسجد بهذه الكلمة الحكيمة : «أكنن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر» ..

وليت الأستاذ محمود تيمور ، وهو صاحب الدعوة لإدخال صور الأحياء إلى المساجد ، قد ناقش هذا الموضوع على ضوء حسه الفنى ، إذن لتذكر أنه إنما يدعو ، من حيث لا يدري ، إلى مسح هاتيك المعاني الإلهية التي تحملها قصص القرآن ! .

لقد نظر هذا الأديب إلى قصص أهل الكتاب مصورة على جدران الكنائس ، بأيدي ميكال أنج وأضرابه فأخذ بالبراعة والرشاقة وتساقق الظلال والألوان ، حتى تمنى لو يرى مثل ذلك على جدران المساجد ! . وقد نسى حضرته أن المعنى (١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى والنسائى وصححه ابن خزيمة .

الأدبي حين ينتقل إلى الرسوم والتماثيل ، يفقد أول ما يفقد روح التأثير ، الذي تختص به الكلمة .. لأنه يحاول اختصار الآفاق النفسية المتعددة في منفذ واحد هو النظر وحده ! .

ونحن قد نعجب بمنظر الطبيعة تخطه ريشة مفن ، لأنه يعرض لنا ، وفي تناسق الأصباغ ، كل ما يجعل هذه الطبيعة مؤثرة ، ولكن هذا المنظر نفسه يحبس موحياته في إطار المعنى الواحد أياً كان هذا المعنى ، وبذلك يقف عاجزاً عن تحقيق المهمة التي يستطيعها الأديب ، حين يعرض لتصوير هذا المنظر عينه بقوة البيان الفحل .. فلا يقف عند حدود اللون والظل ، وإنما يتناول كل منافذ النفس الإنسانية ، بما يستخدمه في هذه العملية من خصائص الفنون جميعاً : اللون والتجسيم والحركة والنغم والرمز وما وراء ذلك ، مما تطلقه همسات الحروف من المعانى غير المكتوبة .. إلى ما هنالك من أسرار وأسرار ، تجعل الأدب وحده هو صورة الحياة الكاملة بالنسبة إلى الفنون جميعاً . وما على الأستاذ تيمور وهو القاص البارع إلا أن يجرب ذلك بأن يكلف أحد كبار الرسامين تصوير إحدى قصصه الناجحة ، ثم يقارن بينها رسوماً وبيننا كلاماً .. ويومئذ سيتعرف عملياً خطأ ما يدعو إليه ، إذ يتبين له إلى أى مدى استطاع فن الرسم أن يمسح معانيه! .. وإذا كان هذا سيحدث في قصص الأستاذ تيمور فماذا يكون الأمر إذاً في قصص القرآن !! .. هذا ولا يجوز أن ننسى أخيراً أن الفكرة المرسومة غير الفكرة الملفوظة والمكتوبة ، فلأولى تأثيرها العابر ، يدغدغ النفس مرة أو مرتين أو مرات .. ثم يألفها النظر فتعجز عن الإثارة ، أشبه بالسلك الكهربائي عندما ينقطع عنه التيار ، فيعود كأي خيط معدنى ، لا يفعل ولا يتفاعل .. على حين تظل هذه الفكرة في التعبير الأدبي حية ، يتجدد إيحائها في النفس ، بمقدار ما تنطوى عليه من دوافع العبقرية ، أو بمقدار ما تكون عليه النفس من استعداد للتلقى ، ومن هنا يطل السر الذي يجعلنا نقرأ الآية من القرآن مائة مرة ، وفي كل مرة نحس لها من الطعم والنوق والإنفعال ما يكاد يكون نسيج وحده ، بالنسبة إلى المرات السابقة فلا غرابة إذاً أن يكون تصوير القصص القرآنى - لاكان - نذيراً بالكارثة ، كارثة الفراغ من التأثير الذي اعتاد القارئ أن يستقبله من خلال النظم الفني الأعلى لهذه المعانى الإلهية .

* * *

بطالة ورقص ...

كان فى مقدمة الحطامات التي عصفت بالمسجد أيام الكوارث ، تحوله فى بعض المناطق إلى ملجأ للعاطلين ، يأوون إليه فى سياحاتهم الفارغة ، فينعمون بالدفع وألوان الإحترام .. دون أن يقدموا للمجتمع شيئا مقابل ذلك .. اللهم إلا زيادة الكسالى ، الذين استطابوا هذه البطالة ، فراحوا يحولون مساكن العلماء إلى ملاه دخلية ، يقيمون فيها حفلات الرقص والغناء باسم التصوف ، الذى لم يسمع به الإسلام قبل تدفق التيارات الغربية ، مما أحفظ صدور المفكرين على هؤلاء المهرجين .. حتى قال فيهم المعرى :

أرى جيل التصوف شرجيل فقل لهم وأهوان بالحلول :

أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وأرقصوا لى .
وقد لقي هؤلاء تشجيعاً كبيراً من سخفاء الحكام ، الذين كانوا فى حاجة إلى إلهاء العامة عن مفاسدهم ، فأغدقوا عليهم المال ، وأباحوا لهم موارد الأوقاف ، يتصرفون بها وفق أهوائهم .. حتى أوشكت هذه المؤسسات الضخمة أن تتحول أخيراً إلى تكايا خاصة بنسوى البطالة وأشباههم .. من الدراويش ! ...

ثم جاءت سياسة التجهيل فجردت المسجد من أعظم مؤثراته ، إذ أقصت أحرار الفكر عن ذروات المنابر ، لتسلمها إلى صنائعها ، من الذين أنقنوا فن الملق والإنحاء ، فكان يسيرا على هؤلاء أن يرددوا كل مايوحى إليهم .. حتى استحالت بعض خطبهم أخيراً إلى ألوان من الهتاف السوقى بحياة فلان وفلان من أقزام الرجال ! ..

ولا ريب أن هذا الإنحدار كان سببا فعلا فى استعجال المصير ، الذى انتهت إليه هذه المؤسسات المسجدية مؤخرا على يد الملاحدة الكمالين فى عاصمة الخلافة ، حيث بلغ الغزو الغربى ذروته فى معاقل الإسلام ، فراح يمحو معالمه من البيت واللغة والمدرسة والقوانين .. ولم يكن حظ المسجد منه دون ذلك ، إذ جرد من كل ملحقاته الثقافية والاجتماعية ، وألزم الاقتصار على استقبال المصلين وحدهم ، فكان ذلك قمة الكارثة الكمالية على الإسلام فى ترقية

(إذ جاء عملاً هداماً لأنه أدى إلى فصل الخدمات الإجتماعية عن المسجد) (١) ..

* * *

أهم مسجد أم متحف ؟ ...

وقد حدث العلامة الهندي أبو الحسن الندوي في (مذكرات سائح ..)

أنه شاهد في أحد مساجد السودان صورة كبيرة لأحد مشايخ الطرق هناك ! وهى بادرة تعيد إلى أذهاننا قصة الوثنية الأولى كما رواها ابن عباس ، إذ يؤكد أن أول ما عرف البشر هذه الأوثان كان من مثل هذه الطريق ، حيث أراد بعض أصحاب «النوايا الطيبة» تثبيت آثار صالحهم ، فاتخذوا تماثيل على أشكالهم تذكر أقوامهم بفضائلهم ، ليلتزموا سبيلهم .. غير أن هذه التماثيل ما لبثت أن تحولت آلهة تعبد من دون الله ! .. ونحن لا نخشى أن تستحيل صورة الشيخ السودانى تمثالا يعبد على طريقة الوثنية الأولى .. ولكن الذى نخشاه أن تكون هذه البادرة الشرارة التى تضرع النار ، والنفخة التى تسبق الإعصار .. فينفخ بذلك الدرب واسعا أمام صور الأحياء ترصع جدران المساجد باسم الغيرة على الإسلام .. حتى يأتى يو يتعذر فيه التفريق بين المسجد الإسلامى والمعبود الوثنى ، أو بين المسجد والمتحف ! . كما يريد الأستاذ محمود تيمور ..

* * *

هجوم هريب ...

ونعود إلى الكلام عن كفاح المسجد فى صراعه التاريخى فنقول : إن عدداً قليلاً من المساجد فى الأقطار العربية قد استطاع بقوة الاستمرار أن يصمد أمام الأعاصير ، كالجامع الأزهر وجامع الزيتونة فى تونس وجامع القرويين فى مراكش .. وهذه الجوامع القليلة نفسها لم تتمكن من الصمود لولا ظروف استثنائية ضخمة ، جعلتها ذات أثر كبير فى مجالات النشاط العام ، فواصلت طريقها حتى أمس القريب ، كمراكز ثقافية تساعد على استبقاء الأثر الإسلامى

(١) الإسلام بنظر الغرب ص ٨٥ ...

فى الإتجاهات الإقليمىة إلى حد كبير .. غير أن دعاة الانحراف لم يهملوا أمر هذه البقية الباقية من آثار الركائز الإسلامىة ، فهم يعملون بكل قواهم للقضاء عليها .. وليست حملة الدكتور طه حسين قبل سنوات على الجامع الأزهر ببعيدة عنا ولا غريبة علينا ، إذ أخذ يدعو إلى إنتهائه كجامعة إسلامىة ، وتحويله إلى معاهد علمانىة ! . وقد نسى الدكتور أن القضاء على هذه الجامعة الإسلامىة العظمى وليدة القرون العشرة ، معناه القضاء على مصر نفسها كمرکز اتصال بين أجزاء العالم الإسلامى ، هذا فضلا عن حرمان مصر أيضا من بقية الثقافة الإسلامىة التى حفظت للأمة دينها ، وشخصيتها ومعالمها المميزه فى أشد ظلمات القرون ..

أما جامعا الزيتونة والقيروان فلا يقل نصيبهما من حملات المستغربين عن زميلهما الأزهر ، وهما اللذان صانا لتونس ومراكش شعلة الكفاح طوال زمن المحنة الإستعمارية ، بما زودا خريجيهما من معانى الحرية ، التى يعتبرها الإسلام أساس الحياة الإنسانىة .

وإذا كان هذا وضع الجوامع العظمى فى القاهرة وتونس والمغرب ، فغير مستغرب ما انتهى إليه واقع المسجد فى سائر العالم الإسلامى ، من هذا التقلص الذى يوشك أن يسلبه كل أثر على المجتمع ، بعد أن جرد من كل مؤثراته الفعالة ، فاضطر إلى الدوران ضمن هذه الدائرة الضيقة من الصلاة والموعظة الخاوية غالبا من كل منفعة إلا ما شاء الله ! ..

ولقد بدأ هذا التجريد الأخير طبيعيا إلى حد .. إذ جاء فى الوقت الذى انتقل به زمام الحياة إلى قبضة الحضارة الجاهلىة ، التى بات من حقها أن تهاجم بوسائلها الجديدة كل معالم الحضارة القديمة ، بغض النظر عن قيمتها الذاتىة ، وهكذا انتزعت مؤسسات المسجد لتلحق بأجهزة الخدمات الأخرى .

كما حدث فى تركىة مثلا إذ (تحولت هذه المدارس - مدارس المساجد - إلى مراكز لتوزيع الحليب ، وأندىة رياضىة ، وغرف نوم ، فى حين تركت المساجد لتكون مراكز للعبادة ، وإلى حد ما مراكز للثقافة الدينىة^(١) ثم ما لبثت بعض

(١) (الإسلام بنظر الغرب) ص ٨٥ ...

الحكومات المستبدة أن حذت حنوها في بعض الدول الإسلامية فاستولت على أوقاف المساجد ، وبذلك جردتها من أهم مصادر القوة وأخضعتها للإرادة السياسية كأي مؤسسة حكومية أخرى ١ .

ومدامت الحياة نفسها معركة صراع ، فلا غرو أن تمتد الحلبة إلى سوح المعابد .. التي كان عليها أن تدافع عن نفسها بتطوير وسائلها ، إلى الحد الذي يتطلبه منطق الحياة ، وإلا فليس طبيعياً أن تظل مثلاً حلقات المساجد هي صاحبة السلطان في ثقافة الأمة ، بعد أن قامت المدرسة الحديثة بهجومها المركز على طرائق الثقافة القديمة جميعاً .. وليس طبيعياً أبداً أن يستعيد المسجد سلطانه على المجتمع بهذه القبضة من «مشوهي الحرب» وأعنى بهم أولئك المساكين من أئمة الصلاة ووعاظ الجمع ومدرسي الطهارة . بعد أن امتلأت الأرض من حول المسجد بمجامع الكسالى - المقاهى - وأندية الرياضة ، ومحافل الفنون ، ودور الخيالة ، ومسارح الرقص ، ومغريات المسابح والمشارب والمقامر ، وما إلى هؤلاء وأولئك من عوامل الجذب والدفع المسلحة بكل جديد من مبتدعات العلم والفن ١ .

* * *

رجال ورجال ...

ولقد رأينا مثل هذه الصدمات تعترى حياة الكنيسة ، وبخاصة منذ عصر الصناعة الكبرى في أوروبا ، إذ كان من طبيعة العلمانية أن تطارد الفكر الدينية المحافظة ، ثم كان من طبيعة السيطرة الجديدة لفلسفة الماديين أن تنتزع الجماهير من أحضان الكنيسة .. ثم جاءت الثورات الفكرية ، والمذابح الدينية ، والإنقلابات السياسية ، فجردت الكنيسة من وسائل التأثير المباشر في المجتمع .. بيد أن الطبقة الكليريكية هناك كانت أصلب من أن تنحني للعاصفة ، فما هي إلا أن سكنت قليلاً حتى نهضت لتنظيم الخطط الجديدة لغزو العالم في الداخل والخارج ، وإذا ببعثات التبشير تنتشر في كل جزء من أرض الله ، لا تستثنى مجاهل أفريقيا ، ولا مغاور أكلة اللحوم البشرية ، وإذا الكنائس في أميركا وأوروبا وأفريقية وآسية وحدات اجتماعية كاملة ، فيها الجامعات والكلية والمدرسة

ودار الحضانة ، ومعها المكتبة والمصح ودار التوليد ، وحتى أندية اللهوبرامج التلفزيونية والسينما ، ومسارح التمثيل ! وقد بات مألوفاً جداً ، في كثير من الجامعات الأميركية مثلاً ، أن يبدأ الأطباء أول أعمالهم بأداء الصلاة ، وأن تفتح في صدور القاعات كلها صور القديسين والألواح الدينية الأخرى ، وأن تفتتح ساعات الصباح في مدارسهم ، سواء في واشنطن أو روما أول اللاذقية ، بالصلاة ورسم إشارات الصليب من قبل الجميع أساتذة وطلاباً وطالبات .. وليست الجامعة الأميركية في بيروت أو القاهرة إلا صورة من هذا النشاط الكنسي الواسع ! . وفي بيروت أكبر مكتبات الشرق قاطبة ، وهي تابعة للرساليات اليسوعية التي لا يقف نشاطها عند حد .. وها هي ذى مستشفيات الإقليم السوري بأجمعها يقبض على أزمة التمريض فيها راهبات من قبل هذه الرساليات^(١) ، أولى مهامهن تبليغ رسالة الكنيسة إلى كل مريض ، وهن لا يعملن في مستشفى إلا بشرط أن توقف لهن فيه قاعة خاصة يقمن فيها الصلاة كل يوم بقيادة أحد القسوس ، وكل ذلك بمساعدة فعالة من الأطباء والموظفين المسلمين الذين يرون من التسامح تقديم كل وسائل التشجيع لهن ، في حين قلما يخطر على بال أحدهم تقديم أية معونة لأي مسجد أو مشروع إسلامي ، بل قلما يتنازل أحدهم أن يشارك المسلمين في أداء صلاة واحدة - إلا من رحم الله - ومن هنا يتبين الفرق العجيب بين رجال المسجد ورجال الكنيسة ، فهؤلاء يتلقون الإصابة القتالة ، ولكنهم لا يموتون ، بل ينتفضون فيزول القبر والكفن .. ثم يبدوون من جديد ، وقد استفادوا من عبر الماضي ، فيشقون للكنيسة طريقها المأمون ، على حين أن زملاءهم من المسلمين يسقطون تحت أول صدمة .. ثم يرضون بالأمر الواقع ، فيفقد المسجد علي أيديهم كل إمكاناته الموروثة ، ليدوروا في حلقاته الضيقة المفرغة ، وإذا هم أخيراً مقطوعو الصلة بجماهير المجتمع يرون بأعينهم إلى المساجد تخلص شيئاً فشيئاً من المصلين ، لتمتلىء بهم مجامع الكسالى والضائعين المحيطة بالمساجد نفسها ثم لا يفعلون شيئاً .. كأن ذلك لا يعنيهم ، لأنهم أعجز من أن يفكروا بكل هذا ، ولأن معظمهم لا يعدو كونه موظفاً (يعدد أياماً ليقبض راتباً) ! ..

(١) هذا ما كان عليه الوضع أثناء كتابة هذه الكلمة .

ولقد جر هذا التماوت وراءه كوارث وكوارث ، من أقربها انصراف الناس عن الثقافة الدينية ، حتى أصبح البيت العريق فى خدمة الفقه الإسلامى يوجه ولده إلى أى فرع من فروع الجامعة إلا كلية الشريعة ، ولقد راجعت مع صديقين لي شيخا من رجال القضاء الشرعى ، نحاول إقناعه بأن يوجه أحد أبنائه الثلاثة لدراسة الشريعة ، فأبى وأصر على توجيهه إلى الكيمياء ، وذلك بالرغم من ميل الابن الشديد إلى الدراسة الإسلامية ! .

وقد بلغنى أن الأب قد اضطر إلى إنذار ولده بقطع كل معونة عنه ، إذا هو أصر على الانتساب إلى كلية الشريعة ، حتى أكرهه على النزول عند أمره ! . وكل عذر الأب أنه يخشى علي ابنه الفقر وفقدان المركز المناسب ، وأن يكون كبعض هؤلاء الشيوخ الذين فقدوا كل احترام ! . وقد نسى أن المسجد إنما يحتاج إلي الدم الجديد الذى ينقذه من أولئك العاجزين ، وأن ابنه حين يتخرج فى كلية العلوم فلن يكون أكثر من شهادة بين آلاف الشهادات الجامعية ، ولكنه لو تخرج فى كلية الشريعة لكان جديرا أن يكون كوكبا يسهم فى تبديد الظلام ، وكشف الكثير من الآلام .. وليت الشيخ تذكر فقط شيئا واحدا هو هذه المكتبة الكبرى التى يهىء واحدا من بنيها وبناته للإفادة منها .. والتي سيكون مصيرها بفضل توجيهه إلى أيدي الجاهلين من باعة الجبن والزيتون ، كما كان حظ مئات الأطنان من أنفس المؤلفات العربية فى تركة عقيب المحنة الكمالية !

* * *

المسجد والمقهى :

وأخيراً لقد ركز الإسلام لواء المسجد ليجعل منه أساس البنية الإجتماعية ، وفضلا عما أنشأ له من المهام فى قلب المجتمع ، فرض له من الآداب مجموعة تمكن له من النفوس بقوة . ففى المسجد يمرن المسلم نفسه على أنواع من الفضائل العملية ، من شأنها أن تطبع كل سلوكه بمعانى الإسلام الحية ، التى تعمل فى نشر الدعوة الإسلامية ما لا تعمله مئات الخطب والكتب .. وما بالك بإنسان يحين وقت الصلاة فيترك عمله أيا كان ، ليأخذ بالاستعداد لها ، فيغسل أطرافه ، وينظف ثيابه ، ثم يلج باب المسجد فى خشوع الموقن أنه مقدم على الله

وهناك يمسك لسانه عن كل سوء .. بل عن كل كلام إلا التسبيح والتحميد للحكيم الحميد ، حتى إذا أعوزه الكلام مع رفيق له ، لم ينطق إلا همسا .. ثم تقام الصلاة ، فينتظم مع إخوانه فى صف لأفرجة فيه ، ولاتجد فيه عوجاً ولا أمثا ، يقوده إمام لايحوز سبقه فى حركة ولا سكنة ، ثم يتلو من كلام الله ما يذكره بمبدئه ومنتهاه ، وصلته بواهب الوجود ، وبإخوته فى الإنسانية ، قائماً فى تأمل ، راکعاً فى تذلل .. ساجداً فى تضرع .. مكبراً لجلال الله فى كل نقلة ، داعياً بالسلام لنفسه وإخوانه المؤمنين من الأولين والآخرين ، مصلياً على النبى الذى هداه الله به لكل هذا الخير ، حتى إذا ختم صلاته بالتسليم على نفسه ومن حوله لبث مكانه قليلا فى غمرة من الذكر والتأمل ، ثم غادر المسجد ، فى مثل الخشوع الذى دخل به ! .

ولك أن تتصور هذا الإنسان ، وقد أخذ فى تدريب نفسه على ذلك الطراز من الهدوء والخشوع زمنا لا يقل فى مجموعه عن الستين دقيقة فى خمس صلوات من كل يوم وليلة ، ثم لك أن تسأل نفسك عن الكيفية التى سيكون عليها هذا الإنسان تحت تأثير ذلك النوع العجيب من التربية الربانية ..

ولابد أنك رأيت كيف أن عملا ما من شأنه أن يطبع نفس صاحبه بآثاره ، حتى لتمييز بين ذى المهنة والآخر فتعرف الجزار بعنفه ، والمدرس بارتفاع صوته وطريقته المنطقية ، والمحامى بنزعه الجدلية ، والخياط بلطف مأخذه وحسن صبره .. وبمثل هذا المقياس تعرف المصلى بصفاته الخاصة ، من جمال التواضع وأدب التعبير ، وطول الأناة ، وعمق التأمل .. اللهم إلا أن يكون قد حول العبادة إلى عادة ، فأصبح لا يتصل بها إلا كما يتصل الإنسان من رواد المقهى بمقعده منه فى الوقت المعتاد . ثم لاتنس أن تقارن بين هذا المخلوق الذى نشأ فى أحضان المسجد ، فحمل روحه فى سلوكه وفى حركاته وسكناته ، وبين مخلوق آخر تلقفته المقاهى والأندية ، ومختلف المسالك الإجتماعية الأخرى ، فنشأ على طريقته التى تصنعها الأهواء والمنافع ، مما قد يتيح اللذة العابرة ، ولكنه لا يعطى المعانى الإنسانية الباهرة .. فإذا الحياة بأشباهه قفر من المودة الحققة ، يتلافى فيها الأحياء كما يتلاقى السجين مع حارسه ، فقد يتبادلان الإبتسامة ، ولكنها ابتسامة تخفى وراءها ألف لعنة ! .

(١) من حديث صحيح رواه أحمد والترمذى .

ويسير عليك بعد هذه اللمحة أن تدرك أى خير حرمته هذه الأمة ، منذ اليوم الذى انصرفت فيه عن معانى المسجد ، وأى جريمة يقترفها الناس فى حق أنفسهم . حين يرضون لها أن تهجر هذه المعانى ، لتنفس فى غمرات الملامى والمقامى ...

والآن ما أحسبك تنكر على القول بأن أفضل ما يصنعه المصلحون المخلصون لهذه الأمة هو أن يردوا القافلة الضالة إلى طريقها الأمن .. إلى المسجد .

* * *

الآهل الوحيد :

ولكن من حقه على أيضاً يا قارئى أن تعجل إلى السؤال عن الوسيلة بعد أن عرفت الهدف .. فأننا مثلك موقن أننا غير قادرين على تحقيق هذه العودة إلى المسجد بوسائلنا الراهنة .. إن جهاز المسجد فى وضعه القائم غير جدير بمهمته ، ولا بد من تحول جذرى يضع الأمور فى نصابها ، وفى مقدمة ذلك تطهير دوائر الأوقاف من المدلسين والمهرجين ، الذين لا يتورعون عن بيع تأييدهم لكل (ناقد) .. وإذا كان من حق أى نظام فى العالم لا يؤمن على تنفيذه سوى الموقنين به ، فمن حق المسجد على وزارة الأوقاف فى كل بلد إسلامي أن تنقذه من أيدي الذين لا يؤمنون برسالته ، وأن تذكر أن معظم المجالس المشرفة على إدارة المسجد فى الكثير من ديار المسلمين هى من بقايا التربية الذليلة ، التى تجعل هذه المجالس ملاحىء مغلفة ، لا يدخلها إلا أولو الأنصار ، من الذين حافظوا على وجودهم فيها بقوة السلاح أو التزوير أو الإستمرار ..

والحق أن من الغفلة غير المعقولة أن نختم هذه البحوث عن رسالة المسجد ومصيبته ، دون أن نضع أمام أعين القارئ صورة مصغرة لهذه المجالس التى تتحكم فى مصائره ، والطريقة التى تؤلف على أساسها .. فهى من الطرافة بحيث لا يجوز حرمانه من معرفتها والإطلاع على بضاعتها .

كانت الهيئات الوقفية ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من نظام الحكم القائم فى ديار المسلمين خلال مراحل التاريخ ، فما دام الإسلام هو الذى يحكم تصرفات المسلمين ، فلن تخرج هذه الهيئات عن كونها وسيلة لتحقيق غاية الواقف ، تتعهد

صيانة الأوقاف وتثميرها ، وتنظم مرافقها ومصارفها فى خدمة المسجد والمؤسسات المحبوسة عليها .. حتى إذا اقتحم الاستعمار الصليبي قلاع الإسلام أطلق يده فى تلك الكنوز ، وراح يتصرف بها لمصلحته ، فيعين لها من شاء ، ويحرم منها من شاء ، وينفق من ريعها حتى على تنصير المسلمين ، كما فعل فى الجزائر وغيرها من مستعمراته .

وكان موقف الغير من المسلمين بإزاء هذا العدوان هو موقفهم بإزاء النظام الإستعماري كله ، إذ لا يمكن إقناع المستعمر بإصلاح الوضع الوقفي على حدة ، وهو الذي يقبض على ناصية الأمر فى كل ميدان .. وهكذا استمر الكفاح عاما ضد النظام بأجمعه ، حتى فتح الله للمسلمين سبيل الحرية ، فخرج المستعمر بجنوده وأسلحته ، ولكنه لم يخرج إلا بعد أن خلف وراءه جيلا من الذين نشئوا على طاعته وتقديسه ، وامتزجت أساليبه الإدارية بأرواحهم ، فلم يروا خيراً من مواصلة طريقه فى التنظيم والإدارة والتعليم .. ولم يكن حظ الأوقاف من هذا الاستخلاف بأفضل من حظوظ المؤسسات الأخرى ، فإذا هى تستمر فى الطريق نفسه الذى زجها به العدو قبل . وفى كثير من الأحيان تحت سلطان الأشخاص أنفسهم الذين اختارهم لها ..

ولم يكن بد فى النهاية من التظاهر بإصلاح الأوضاع الوقفية ، فصدرت القرارات بتنظيمها على أساس المجالس الجديدة التى حدثت بآثارها ..

أما كيف تتألف ؟ .. وممن ؟ .. فهنا موضع البحث .

لقد أوجب التنظيم الجديد فى ظل الحكم الجاهلى أن تتألف هذه المجالس من أفراد مسلمين يمثلون مصالح البلد .. أى من التجار والمحامين والأطباء والمهندسين وممثلى الجمعيات الإسلامية وأرباب الشعائر الدينية و... ويتم انتخابهم بإشراف مفتى المحافظة ومدير أوقافها .. ويعتبر فائزاً بالعضوية كل من نال المزيد من الأصوات .

ولا تعجب إذا قلت لك أن بين هؤلاء الذين انتخبوا لإدارة أوقاف المسلمين من لا يفهم من الموضوع سوى أنه فرصة للظهور أو تحقيق المصالح ؟

لأنه بطبيعة نشأته بعيد عن جو المسجد ، بل عن جو الإسلام مطلقا ... ومعنى هذا أن ناساً لا علاقة لهم بأمر المسجد فرضوا أنفسهم بقوة القانون عليه وعلى أهله ! .. فإذا أضفت إلى ذلك موحيات السياسة ، والإيعازات التى لا سييل لمخالفتها ، أدركت أن هذه المجالس لم توجد إلا لتثبيت الخلل الذى اعترى حياة وثمان استمراره .

ولا حاجة للتذكير بأن السلطان الفعلى فى هذه المجالس يظل فى قبضة المفتين ، فهم مع مديرى الأوقاف الذين يحضرون جدول البحوث لكل اجتماع ، فيستبعدون ما يرون ويقدمون ما يشاؤون ، وهم متعاونين مع مديرى الأوقاف الدائمين يتولون تنفيذ المقررات بالطرق التى يختارون ..

وطبيعى أنهم هم الذين يعينون أرباب الشعائر الدينية ويعزلونهم ، دون أن يكون لأعضاء المجالس من أثر فى ذلك سوى الرجاء والشفاعة ، إذا كان ثمة من ضرورة للرجاء أو الشفاعة !.

وبقليل من التفكير يمكن للقارئ أن يتصور جو الإرهاب الذى يحيط بهؤلاء المساكين ، ممن يسمونهم أرباب الشعائر الدينية ، تحت سلطان هذه المجالس التى لم توجد فى الأصل لخدمة الدين ، بل لتنفيذ أهواء المتسلطين ..

أن هؤلاء المساكين مقيديو الألسنة فلا ينطقون إلا بما يؤمرون ، ومقيديو الرأى فلا ينتخبون لتلك المجالس إلا من لهم يسمونهم .. والويل لمن يشذ منهم أو يخالف فإنهم برزقهم مهددون ، وبالدسائس والوشايات محاربون ! .

وطبيعى أن وضعاً كهذا ليس شأنه أن يقدم أى خير للإسلام ، أو لهؤلاء المساكين ، الذين يريدون الواجب على التفرغ لخدمته ، وعرض حقائقه ، والذود عن حياضه ، ويأبى المتسلطون إلا أن يجعلوا منهم ألعوبة يتصرفون بها كما توحى أهواؤهم ومصالحهم ! ..

لقد كان فى وسع هذه المجالس أن تقدم لقضية المسجد خيراً كثيراً . لو

أحسن اختيار أفرادها ممن لديهم الوعي الإسلامى ، والإخلاص لقضية أمتهم ودينهم ، ولكن هذه أمنية لامطمع بتحقيقها إلا فى ظل النظام القائم على هذه الأسس ، وما دام البون على هذا المستوى من التفاوت بين الواجب والواقع ، فسيظل السير إلى الوراء ، وسيظل الإصلاح حلماً بعيد المنال .

وليس موضوع مجالس الأوقاف ، فى كنف هذا الفراغ المحير ، إلا كموضوع قانون الانتخابات النيابى - المؤود - فقد فرض هذا القانون لكل طائفة من أبناء البلاد - بما فيهم الأرمن - مقاعد بنسبة عددهم ، ولكنه ربط مصير كل طائفة بإرادة الأخرى على صورة سلبتها كل حرية فى اختيار نوابها .. وبذلك خضعت الأكثرية الإسلامية لإرادة الأقلية المسيحية ، وفى وسع هذه الأقلية بتعاونها وتنظيمها ، أن ترفع إلى النيابة من تشاء من مرشحي المسلمين ، دون أن يستطيع المسلمون فرض سلطانهم على مرشحها ! .. ومن هنا جاء تسلل بعض المنحرفين من المسلمين إلى الحكم بوصفهم نواباً عن المسلمين ، على الرغم من أنهم لم ينالوا من أصوات المسلمين فى الاقتراع إلا قلة ضئيلة ، بل أن بعضهم - وهم من كبار الحزبيين - هزمتهم أمتهم فى بلدهم ، ولكنهم مع ذلك انتزعوا النيابة بأصوات غير المسلمين من خارج بلدهم ! ..

ولئن دل هذا على شئء إنما يدل على أن وراء هذه التنظيمات الملقومة بمؤامرات تستهدف تجريد المسلمين من كل قدرة على تحسين أوضاعهم ، سواء منها السياسية أو الدينية .. وعندما نقرر هذه الحقيقة لانخص بها سورية وحدها ، بل لانستثنى من أخطارها أى بلد إسلامى جرفته تيارات المذاهب الغربية أو الشرقية ..

وهذا لبنان وهو البلد الذى تغبطه الأقطار المجاورة على حريته وبحبوحته ، لاختلاف أوقاف المسلمين فيه عن إخوانها في سورية ونحوها ... وحسب القارئ للإلام بواقعه الرهيب ، هذه المقتطعات ننقلها رليه من مقالة للأستاذ الشيخ سعيد شعبان ، نشرتها جريدة الشهاب اللبنانية فى عددها الصادر فى ١٧ - ٢ - ٨٨ هـ ..

قال الأستاذ شعبان :

(... إن القضية - قضية الواقع السيء الذى تعانىهِ المؤسسات الإسلامية بلبنان - وجهاً آخر .. إلا وهو المستوى الذى بلغته الإدارة الوقفية ، التى تعتمد استبعاد الأكفاء ، الأمر الذى حمل أكثرهم على الجنوح حفاظاً على لقمة العيش، مع إيمانهم بمخالفة ذلك لأوام الله ، وشعورهم بالإثم من انجرافهم تحت الضغوط .. فقد مارس الموظفون هذه الدائرة ذلك على أعين الملأ .. ففى كل مناسبة تقدم فيها الأكفاء كانوا يجدون الإدارة هى العقبة الكئود والخصم اللود لكل إصلاح ، وكنا نراهم يمارسون بأشخاصهم عملية الدفاع عن أوضاع فاسدة ليحافظوا على الأجواء التى ألفوا العيش فى مناخها ، ثم يشنون هجوماً معاكساً على كل جبهة تنوى الإصلاح وتسعى لتحقيقه .. كنا نرى الضغوط على العلماء الذين لهم حق اختيار الأشخاص للمجالس الوقفية والشرعية تتجلى تارة بتهديدهم فى وظائفهم ، وطورا بالوعود والعروض الرخيصة المبتذلة .. ولقد أخبرنى بعضهم أنه كان يغرى بما لا مجال لذكره !! .. وآخر يهدد بالكشف عن شخصه من خلال خطه على ورقة الاقتراع إن هو خالف مارسه له .. مما تأباه المروءة ويترفع عنه الرجال ... ولو أنهم تتاح لهم فرص أمانة لنطقت أفواههم بالعجائب ، ولكن الجو المفروض عليهم يحول دون تجربتهم على أن ينيس أحدهم بكلمة !...) ..

* * *

إلى المسجد :

إنه لواقع رهيب هذا الذى تصوره كلمة الأستاذ شعبان .. ولكنه ليس بغريب على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

لقد ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ، وأوشكت الحياة أن تمسى مباءة أدواء لاعلاج لها ، وفى هذه الظلمات يفتقد البدر ، وتتلطف العيون إلى النور .. وقد تساوت الأقطار الإسلامية كلها فى أنها جربت الابتعاد عن مثل الإسلام مختارة أو مضطرة ، فثبت لها جميعاً أن ليس فى مدنية الغرب ما يعوض خسارتها الروحية ، لذلك وجدت نفسها مضطرة إلى استعمال الكابح فى منزلها الخطر ، فهى اليوم تحاول الاستمسك ببعض أسباب الإسلام لذى لاجاة إلا به ،

وها هو ذا نذير تركى مخلص ، يصرخ فى مجلة (صوت الإسلام) : «إن القواعد الإجتماعية والأخلاقية للجهاز السياسى قد دمرت فى دور من المحنة العنيفة ، أفقد الشيوخ الإحترام ، ففقد الشباب الطاعة ، ومستوى المعاملات قد انحط كثيرا ، ونشبت الفوضى فى الحياة الإجتماعية ، والأمل الوحيد هو العودة إلى الدين»^(١) .

فلنتعظ بتجربة تركية الخاسرة ، ولنجدد حياة أمتنا بردها إلى المسجد ، فإذا أعوزتنا الوسائل التى تقنع الناس بالعودة إليه ، فلا بد من أن نحمل إليهم روحه فى كل شىء ، وبخاصة عن طريق المدرسة ، التى أن لها أن تثوب إلى رشدنا ، فتستعيد منزلتها العليا أيام كانت تتنفس برئتيه ، فتحمل من جوه الروح الذى يجعل المعرفة طريق الإنسان إلى الحق والحرية والخير ..

لذلك كله كان المسجد هو البرزخ الذى يجب الاحتفاظ به فوق مستوى الأهواء والمكاسب العابرة .. ليكون دائماً وأبداً صالحاً للإنقاذ .

وقد روى عن المسيح (عليه السلام) تشبيهه دعاة الحق بالملح الذى يصلح الطعام .. فإن هو قد فسد لم يكن هناك أمل بأى إصلاح . وها نحن أولاء نرى إلى الملح يوشك أن يفسد ، أو يفقد قدرته على الإصلاح ، فلنحاول أن نتدارك الأمر رحمة بأنفسنا ووطننا وأجيالنا القادمة ..

إننا ندعو للعودة بالمسجد إلى مهمته التى أرادها الإسلام ، ويعض الوسائل الموصلة إلى ذلك أن نطهر محاريبه ومنابره من الصعاليك ، الذين صاروا بالمسجد إلى الشقاء ، الذى وصفه أمير الشعراء حين تنفس صدره بهذا البكاء :

مررت بالمسجد المحزون أسأله :

هل فى المصلى أو المحراب مروان !

تغير المسجد المحزون واختلفت

على المنابر أحرار وعبدان

فلا الأذان أذان فى منائره

إذا تعالى ، ولا الاذان أذان !!

* * *

(١) (الإسلام بنظر الغرب) ص ٨٧ ...

طوائف من الغرب :

والحديث عن المسجد يجر إلى الحديث عما يسمى اليوم بالمراكز الإسلامية وبخاصة في أوروبا وأمريكا ، ذلك لأنها ضرب من المساجد ذات المرافق الثقافية ، التي في وسعها - لو أحسن توجيهها وإدارتها ، أن تستعيد ماضى المسجد ، أيام كان منطلق الحياة الإسلامية كلها ..

إن الإسلام يخوض في هذا العصر أعظم معاركه طرا ، معركة الدفاع عن البقاء . والدفاع عن المثل ، والدفاع عن الأرض ، والصمود في وجه التيارات السامة الوافدة من الغرب الصهيوني ، ومن الشرق الملحد على السواء .. وفي كنف هذا الواقع الرهيب لابد من استعمال الوسائل المشروعة كلها لإفساد خطط الغزاة رجالا أو أفكارا . وإقامة مراكز لهذه الغاية في قلب الغرب والشرق من أهم هذه الوسائل ، ولا شك أننا قد سجلنا بعض النجاح حتى الآن في مضمار الشكل ، فهناك مراكز فخمة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى حد معقول ، ولكن نظرة فاحصة إلى المضمون تكتشف لنا حقيقة مؤسفة ، وهي أن في هذه المراكز كل شيء من ألوان الدعاية السياسية إلى ألوان الترفيه ، إلى حسن استقبال الراغبين في الاطلاع على أشياء من حياة الشرق ، ونحو ذلك .. أما عرض الإسلام ، والدعوة إليه ، وتعهّد أبناء الجاليات الإسلامية بما يحفظ لهم دينهم في تلك الأوساط ، التي لا تتصل بالمعاني الإسلامية من قريب أو بعيد ، فذلك آخر ما يخطر في بال القائمين على معظمها .. وليس هذا الأمر الغريب ، ما دام هؤلاء إنما يمثلون (التيارات التقدمية) في بلادهم ، فلا يهمهم من أمر الإسلام إلا ما كان ذا نفع مباشر لهذه الغاية الأولى ..

ولقد حدثني بالأمس طبيب عربي كان عائداً لتوّه من الغرب .. فقال : قصدت إلي المركز الإسلامي في ... يحسونى شوق حار لسماع الأذان والإنتظام في صفوف الجماعة ، وما أن بلغته حتى فوجئت بأبوابه مغلقة وثلاثة من مستخدميّه على مقربة منه ، فسلمت وسألت : أليس هذا وقت صلاة العصر ؟ .. قالوا : بلى . قلت : فعلا لا أسمع أذاناً ولا أرى صلاة ؟ .

فقال كبيرهم : لأننا نفتح المسجد إلا أيام الجمعة والعيدين ..

وراح المستخدم يعلل ذلك بقوله : إن افتتاح المسجد فى سائر اليوم يكلف جهودا ومصروفات .. هذا إلى قلة الراغبين فى صلوات الجماعة .. قلت : الجماعة تتعقد باثنين فأكثر ، وأنتم ثلاثة فلم لاتقيمونها بكم على الأقل . ثم قلت : ألا تفتحون المسجد لأحد خلال الأسبوع ؟ فأجاب : بلى نفتح للراغبين فى مشاهدة داخله .. قلت : فاسمحوا لى إذن بذلك .

وفتح المسجد ودخلت ، ولم أتردد فأقمت الصلاة بنفسى وحيدا ، وهم ينظرون ويستغربون لأنى خالفت شرطهم .

قال الطبيب : وأغرب من هذا ما لقيت فى ... إذ كنت أقضى فترة تخصصى فى بلد بعيد عن المركز الإسلامى فجئته ذات يوم لاستطلاع أحواله وللنظر فيما يمكن أن نفيده منه ، فوجدته مفتوحا ، وكان المسئول الكبير وهو من حملة الدكتوراه فى الدراسات الشرعية غائبا ، فانتظرت حتى عاد ، وهناك قلت : لا بد أنكم تقومون بجهد مشكور فى ميدان الدعوة إلى الإسلام وتعريفه والدفاع عنه .. فارتبك الرجل ولم أظفر منه بجواب شاف ، فقلت : نحن فى شهر رمضان ، وهو موسم العبادة والقرآن ، فلو أنكم خصصتم بعض الوقت من كل يوم لتفسير بعض الآيات أو الأحاديث لوجدتم إقبالا من الطلاب المسلمين ، ولكان فى ذلك خير كثير . فقال : ولكن أوقاتنا فيما قبل الظهر مشغولة كلها بين حاجات البيت واستقبال الزوار وإعداد الشاى .. وما بعد الظهر فهو وقت راحة لا مكان فيه لغيرها ! ..» .

وما أرانى بحاجة للتعليق على هذه الطرائف ، فهى بنفسها ناطقة بواقع تلك المراكز ، التى لاتختلف عن أية دائرة حكومية فى الدولة التى تسيطر عليها عن طريق هؤلاء الممثلين الأفاضل ! .

ولقد حدثني هذا الطبيب النسيب أيضا بأن اتفاقا تم بين الحكومة الإنجليزية والحكومة المصرية ذات يوم على أن تمنح كل منهما الأخرى أرضا صالحة لإقامة معبد عليها ، فأما الأرض المصرية فقد ارتفعت عليها الكنيسة المنشودة فى أقصر وقت ممكن .. فى حين بقيت الأرض الإنجليزية خاوية على عروشها .. تنتظر حجر الأساس للمسجد المتفق عليه ! ..

وطبيعى أن لمثل هذا التصرف الرسمى إيحاءه العميق فى نفوس الممثلين الرسميين ، الذين لا يكلفهم أحد أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك .

* * *

المفتريات والملحقون الثقافيون :

وذات يوم تلقيت رسالة من أحد الطلاب العرب أسبانيا ، فيها المقيم المقعد عن أحوال المسلمين هناك ، وانقسام الطلاب بين مختلف التيارات غير الإسلامية وما تلقاه العناصر الإسلامية من إيذائهم ومشاكساتهم ومن وراءهم من الممثلين الدبلوماسيين . وكان مما حملته تلك الرسالة إشارة إلى كتب تدرس للطلاب الأسبان ، وهى مشحونة بالطعن على الإسلام والافتراء على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم .. مما لا يتعذر إبطاله على أى مسلم ذي ثقافة متوسطة ، ومع ذلك فإن تلك الأباطيل تمضى فى طريقها إلى عقول الأجيال الأسبانية فتملقها حقداً وبغضا للإسلام وأهله ، دون أن تجد من مسئول مسلم أى ملاحظة أو اعتراض .. ونحن مضطرون إلى تحميل أولئك المسئولين واجب الرد والاعتراض على أشباه تلك المفتريات ، لأن مثل هذه الكتب الرسمية فى مدارس الدولة الأسبانية لاسبيل إلى تغيير شئ منها إلا عن طريق الدول الإسلامية ، التى بوسعها إحداث محاورات مع رجال الخارجية الأسبانية لإقناعهم بسحب هذه الأضاليل من الكتب .. وفى اعتقادى أن الحكومة الأسبانية التى تحتفظ حتى الآن بعلاقات طيبة مع العرب ، وتأبى من أجلهم الاعتراف بإسرائيل ، وتقيم الاحتفالات بذكرى عظماء العرب الأندلسيين بين الحين والحين ، فلن تتردد فى تصحيح الوضع لو أحست من العرب والمسلمين أى اهتمام بهذا الموضوع .

والمسلم الحق الذى يبلغ سمعه مثل هذه الوقائع المؤسفة لا يسعه إلا أن يتساءل فى غصة محرقة : ما مهمة الملحقين الثقافيين فى السفارات الإسلامية لدى الدول الأجنبية ، إذا هى لم تسمع بهذه المفتريات ، أو لم تبذل جهداً فى فضحها بالحجة ، والعمل على تغييرها بالطرق الدبلوماسية .

بل إن من حق كل مسلم أن يطلق مثل هذا التساؤل ، لأن منطق الإسلام يقضى أن تكون مهمة الملحق الثقافى المسلم بالدرجة الأولى استخدام كل وسيلة

ممكنة ومفيدة للدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه ورد فرى أعدائه .. ثم رعاية شئون الطلبة المسلمين بإستخدام الوسائل الممكنة ، حمايتهم من المفاسد الخلقية والانحرافات الملكية ، حتى يتوافر لهم الجو الصالح الذى يجعل منهم أعضاء صالحين لمجتمعهم ، الذى سيتولون شئونه بعد التخرج ..

أجل تلك هى مهمة الملحق الثقافى المسلم فى البلد الأجنبى بالدرجة الأولى كما يحددها منطلق الإسلام ، الذى يجعل الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم أيا كان فكيف إذا كان المسلم ملحقا ثقافيا ؟ ..

ولكن .. كم هم الملحقون الصالحون الذين يعملون بمنطق الإسلام .. وبالتالى أين هم من هذه المأسى التى يعانيتها الإسلام تحت سمعهم وبصرهم ؟ .. الواقع - وبالأأسف - أن معظم هؤلاء الملحقين غير مزودين أولاً بالفهم السليم لحقائق الإسلام ، ثم هم بالتالى موجهون فى غير هذا الطريق . وبخاصة فى ظل الحكومات (التقدمية) التى لاترى أخطر على وجودها من بقاء الفكر الإسلامى فى موضع القوة ..

وطبيعى أن (المركز الإسلامى) الذى يسيطر عليه مثل أولئك الملحقين لا يستطيع تقديم أية خدمة سلبية أو إيجابية لهذا الدين .

ومن هنا كان العمل الإسلامى فى العالم الغربى ضمن نطاق الطلاب الإسلاميين وحدهم - وقليل من الدبلوماسيين الطيبين - فهم بإمكاناتهم المحدودة ، وإخلاصهم غير المحدود لرسالة الإسلام ، يقدمون أكبر الخدمات لأوطانهم وشعوبهم ولقضايا المسلمين فى أنحاء العالم .. وبذلك على الرغم من كل المثبطات التى لانبالغ إذا قلنا أن معظمها يأتيهم من قبل تلك المؤسسات الدبلوماسية ، التى تمثل أنظمة الحكم غير الإسلامية فى ديارهم ..

وما دما فى صدد الكلام عن المؤسسات الإسلامية الثقافية خارج العالم الإسلامى ، فلا ينبغى أن تغفل موضوع البعثات الثقافية التى يشرف عليها أولئك الملحقون ..

إن قضية البعثات هذه ذات وجوه متعددة ، كلها خطير وجليل ، والذى يهمنا

من هذه الوجوه هنا هو الجانب الخاص بالاتفاقات الثقافية التى تعقد بين الدول الإسلامية والدول الأجنبية ..

أول ما يلاحظ على هذه الاتفاقات أنها قائمة على ادعاء تقارض الخبرات ، وتبادل المنافع العلمية فى نطاق الدراسة .. ومن هذا الباب تدخل الشيوعية (التقدمية) ملفوفة بأدمغة الشباب ، الذى كان ولا زال محسوبا على الإسلام . ولا حاجة إلى التذكير بالفواجع التى فجرها هؤلاء فى ديارهم وشعوبهم ، فهى مما لا يستطاع إنكاره ولا تحديده .. وعن طريق هذه الصادرات الحمراء تؤدى الدول (الصديقة) واجبتها المتفق عليه على أتم الوجوه .. ويقى أن نتساءل : ما الذى قدما نحن إلى هؤلاء من الخبرات التى تعهدنا بها مقابل ذلك ! ..

وطبيعي أننا لانملك أسراراً جديدة من علوم الذرة أو الفضاء أو الكيمياء فنتحفظهم بها .. وليس في مدارسنا ولا جامعاتنا ما هم في حاجة إليه فننفع به مبتعثيهم إلينا ، اللهم إلا أن نمكنهم من دراسة لغتنا لنعطيهـم الوسيلة الناجعة لنشر تعاليمهم المدمرة لوجودنا فى أوساط جماهيرنا ، التى كانت فى شبه منجاة من تلك الشرور قبل ذلك .

ولا غرو ولا عجب فنحن - كلنا - من الشعوب التى تحتل رأس القائمة بين المتخلفين فى علوم المادة جميعها . ولا فخر ! .. فيماذا إذن تكافىء أولئك المحسنين على أفضالهم (التقدمية) ؟ ..

لو كنا جادين فى تصرفاتنا حقاً لقلنا : إننا أمة خسرت زمام المبادرة فى كل ميدان ، فليس لدينا ما نقدمه للبشرية ، اللهم إلا رسالتها الإلهية التى أعرضت عنها فجنت بذلك على نفسها وعلى الإنسانية كلها ..

أجل .. إن لدينا مفاتيح الحلول التى تتطلبها مشكلات الجنس البشرى فى ميدان العقيدة والأخلاق والمثل ، التى لاسبيل إلى السلام الفردى والأمن الجماعى إلا بها وعن طريقها ..

إن لدينا الإسلام .. فهل يسمح لنا هؤلاء (الأصدقاء الألداء) بإقامة مراكز لعرضه على شعوبهم ، وتفنيده ما حاكوه من مفتريات شيطانية عليه ؟!

لقد فتحت الأنظمة (التقديمة) أبواب بلادنا على مصراعيها للماركسية واللينينية والاستالينية والمادية والهوشية والجيفارية والكاسترية و .. وما لانحصى من بلية ورزية .. فهل يأذن لنا أصحاب هذه العقائد - التي ملأت الكرة الأرضية أشلاء ورعباً ودماءً - أن نقتحم أسوار بلادهم لنملأها حباً وصلاًحاً وسلاماً ! ..
وإنه لسؤال لا نتطلب جواباً عليه .. لأن جوابه مشهود فى واقعنا ، محسوس فى ضمائرنا ... كل شىء ينطلق به ويشير إليه ..

فهؤلاء (الأصدقاء الألداء) مستعدون لأن ينسفوا كل اتفاق بيننا وبينهم ، بمجرد أن نعرض عليهم فكرة عرض الإسلام فى بلادهم .. وقم معذورون فى ذلك لأن وجودهم كله قائم على إنكار الدين ، والعمل على استئصال جذوره ، من كل ضمير يستطيعون الاتصال به أو السيطرة عليه ، وبخاصة فى أوساط المسلمين الراضحين تحت حكمهم ، والذين أصبحوا تحت مطارق الإرهاب الأحمر فى آخر مراحل التصفية .

ونحن من جانبنا قد تخيلنا - حكومياً - عن رسالة الإسلام فلا مكان فى تفكير حكامنا (التقدميين) لمثل هذه (الرجعية) المرعبة ! ..

أجل .. لقد نسينا الله فأنسانا أنفسنا ، وكان من ذلك أن انقلبنا فى أعيننا المقاييس ، فسمينا التهديم تقدمية ، والهداية رجعية ، وسرت عدوى هذه (الانقلابية) إلى المسجد والمركز والسياسة فإذا نحن ضائعون لانكاد نعرف إلى أين سائرون ..

٤

إلى كلمة سواء

لغة ودين :

الدين فى اللغة «الجزاء والمكافأة» ويوم الدين هو يوم الجزاء ، وفى القرآن الكريم ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ .. [٣٠ - ٣٠] أى النظام المستقيم القائم على حساب كل شىء .. وفى الحديث الشريف « الكيس من دان نفسه ^(١) » .

أى حاسبها وضبطها . وقوله تعالى: ﴿ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك ﴾ [١٢ - ٧٦] يعنى نظام الملك وقانونه ، وكذلك قوله تعالى ﴿ فلولاً إن كنتم غير مدينين .. ﴾ أى محكومين خاضعين لتدبير الله وحكمه .. ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم :

وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن نديننا

يريد أنهم امتنعوا عن طاعة الملوك .. فيكون الدين هنا بمعنى الخضوع . وقد أخذ اسم المدينة من هذا المعنى ، لأن فى المدينة الحكم والقضاء وفيها خضوع الناس للقوانين . ومن أسماء الله «الديان» لأنه القاهر فوق عباده .. والمدير أمورهم وسائسهم .. ويتصل بذلك (التدوين والديوان) إذ فيهما معنى الحساب والتسجيل وضبط الأمور ، وكذلك الدين (بفتح الدال) لأن فيه التزام المدين بالأداء . أما قول الشاعر لآخر (أذلك دينه أبدأ ودينى !) فهو يريد دأبه ودأبى .. وينطوى ذلك على معنى التكرار أو الاستمرار الذى يصبح به العمل نوعاً من العادة التى لا تخلو من معنى الخضوع أيضاً .

من هذا كله نحصل على تحديد واضح لمعنى (الدين) فى الأصل اللغوى ، فنراه لا يخرج عن مفهوم الحساب والجزاء والطاعة والمتابعة المستمرة ، فإذا نظرنا إليه فى المفهوم الإسلامى علمنا أنه ذو صلة وثيقة بهذه المعانى ، فالدين فى الإسلام هو « النظام الإلهى الذى يحدد للإنسان معالم السلوك فى حياة مؤقتة ، هى معبر إلى مقر ثابت وحياة لاتنتهى ، وهو إذ يفعل ذلك يريه وسائل النجاة كجسور ممتدة فوق أودية تطفح بالسيول .. السيول التى تملأ الأرض خصبا ونورا وقوة ، إذا أحسن استعمال طاقاته فى تنظيم مجاريها وسدودها ،

(١) رواه أحمد والترمذى والحاكم عن شداد بن أوس . وصححه السيوطى فى الجامع الصغير

ولكنها تقعم الكون كله شراً ودماراً إذا هو أهملها أو أساء تصريفها .

ثم يذكره دائماً وأبداً أنه محاسب على ما كسبت يدها ، فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يأتى موعد ذلك الحساب ، ليكون مستعداً أبداً للمثل أمام الحسيب الذى لاتفوته صغيرة ولا كبيرة .

وهكذا نعلم أن معنى المحاسبة ملازم لمفهوم الدين لاينفصل عنه ..

محاسبة الإنسان لنفسه ، ومحاسبة المجتمع المؤمن لأفراده ، ثم المحاسبة الأخيرة الشاملة ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ [٢٦ - ٨٩] .

وهى محاسبة تأخذ صفة الاستمرار الثابت وتتسم بطابع الخضوع المطلق .

ولا جرم أن الدين بمفهومه هذا يؤلفق نظاما عمليا دقيقا يلزم النفس ، فهى أبداً فى مراقبة واعية لكل حركاتها وسكناتها ، مملوءة الشعور بالمسئولية ، لاتسمح لغرائزها أن تشتت إلى ما وراء الحدود المشروعة المعقولة . وبهذه المراقبة وبهذا الشعور الواعى بالمسئولية تتحول أعمال النفس جميعها عبادة خالصة ، ثم تصبح الأرض على سعتها معبداً لا تحده الجدران ولا يحتاج إلى كاهن ، إذ يكون الضمير الممتلئ بالروح هو الضابط الذى يعين حركات الفرد . وبذلك تكون العبادة فى الدين على ضربين : عبادة مقننة كالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك من الفرائض المكتوبة . وعبادة دائمة لا يستثنى منها عمل . فالؤمن فى مزرعته عابد لأنه يعمل وفق النظام الرباني الذى سخر له الأرض ليتعاون مع إخوانه على استثمارها ، وهو فى مصنعه عابد لأنه قائم بقسطه من التعاون على توفير حاجة إخوانه ، وهو فى متجره عابد لأنه يؤمن لإخوانه حاجاتهم من إنتاج المصنع والمزرعة ، كي يوفر لهم الفرص الكافية لتحقيق مهامهم المختلفة فى خدمة المجموع . وهو كـموظف - رئيساً للدولة أو كناساً للشوارع - فى عبادة دائمة ، لأنه قائم بحراسة العدالة وإنجاز المصالح ، وتيسير سبل الخير لإخوانه الكادحين فى مملكة الله .. ثم لا يكون فى الأرض عمل صالح إلا وهو لون من العبادة التى يرفعها الله .

هذا المفهوم الشامل لموضوع الدين ، هو الذى يفترض تحقيقه فى نفس كل

مسلم ، حتى أجهل المسلمين بأحكام دينه مادام هذا المسلم معيناً بأمره ، يعيش في جو الجماعة الإسلامية .. والأمر الطبيعي جداً في المسلم أن تراه أبداً يحكم على هذا الشيء بكونه حلالاً ، وعلى ذاك بكونه حراماً ، وعلى الآخر بأنه مباح أو مكروه ، فتستيقن أن الدين في الوسط الإسلامي كالماء بالنسبة إلى السمك ، حتى إنك لترى العصاة أنفسهم يقرون بسوء ما يعلمون ، فالواحد من هؤلاء يقترب الإثم وهو خائف من الحساب ، ويتربص الفرص للمتأب ، دون أن يشعر بأن استمراره على المعصية من شأنه أن يضعف في نفسه عزيمة التوبة حتى يتعذر عليه أخيراً تداركها ويفوت عليه فرصها .

والآن وعلى ضوء هذا المخطط البياني لحقيقة الدين يسعنا أن نتساءل إلى أي مدى يتحقق هذا المفهوم لدى غير المسلمين ؟؟ .. وبوجه خاص لدى المسيحيين ؟

ونحن مضطرون إلى البحث عن المسيحية في حضارة الغرب لسبب بسيط : أن الغرب هو الذي يسيطر حتى اليوم شئنا أو أبينا على زمام التوجيه في معظم الأرض ، بعد أن تخلى المسلمون عن مهمتهم في قيادة العالم ، وعندما نتعرف مفهوم الدين في الغرب ، إنما نتعرف بذلك المصدر الذي جاعتنا منه تلك الانحرافات الجديدة في مدارك الكثيرين من أبنائنا لهذا الموضوع .

* * *

المسيحية في الغرب :

المفهوم العام للدين لدى الغربيين أنه إحدى الحاجات النفسية ، ينال منها الفرد كما ينال من أي شيء .. فهو إذا جاع تلمس السبيل إلى الطعام ، وإذا ظمئ مد يده إلى الخمر . وإذا أحس الهياج الجنسي عمد إلى إروائه من أي طريق ! . هكذا تماماً يأخذ طريقه إلى الكنيسة يوم الأحد ، لأنه اعتاد أن يسلك هذا الطريق في مثل ذلك اليوم ، ولعل أحسن مثل لهذا الواقع ما كتبه أحد أدباء أمريكا عن حياة لندن إذ يقول : (إن لندن تعبد بنك إنجلترا ستة أيام في الأسبوع ، فإذا جاء اليوم السابع ذهبت إلى الكنيسة) ..

والكنيسة في هذا المفهوم لا تختلف عن السينما .. ذلك المعبد الذي استولى على قياد الجماهير فهي زاحفة إليه صباح مساء .. منه تتلقى التوجيه العقلي

ومن كهنته ، المؤلفين والممثلين والمخرجين ، يستمد الجميع غذاءهم اليومي الذي يحدد سلوكهم في نواحي الحياة جميعاً . وليست الكنيسة بالنسبة إلى السينما والمسرح والمرقص والمسبح والمشرّب ، سوى واحد من عوامل التربية الاجتماعية العامة ، ولكنه بالتأكيد أضعف الجميع تأثيراً في حياة الأفراد والجماعات الغربية . وإنك لتسمع ممثليهم السياسيين وكتابهم الاجتماعيين يلحون أبدأً على تطوير سوية المعيشة تبعاً لتطور المدنية ، ولكنك قلما تسمع صوتاً واحداً يدعو إلى رفع مكانة الأخلاق إلى مثل ذلك المستوى ، لأن الحياة في مفهومهم إنما هي هذا الطعام وتلك المرفهات الجسدية ولا شيء وراءها .

وطبيعي أن عقلية كهذه لا تتسع لمقاييس الإسلام في تعريف الدين ، ومن هنا جاءت انعزالية المسيحية في الغرب عن سائر شؤون الحياة .. وأصبح مألوفاً أن تسمع بين دعاة الإيمان هناك من يقول - مثل ديل كارينجي : « لا مندوحة من الفصل بين العلم والدين ، فالعقل للعلم الذي لا يفهم إلا الحقائق المادية ، والدين للقلب والعواطف التي لها عالمها المستقل .. فلنطلب المعرفة عن طريق العقل ، ولنلتمس الراحة النفسية في ظلال الدين » . وما أظنك تشك في أن حقيقة هذا الفصل بين العقل والقلب هي الخطر الأكبر على الدين ، لأنه يصوره في خلد الناس مجموعة من الأوهام الناعمة ، أشبه شيء بأخيلة الحشاشين ومدخني الأفيون ! هذا فضلاً عن أنه يقسم النفس الإنسانية فيجعلها مناطق متنازعة ، بعضها للنشاط والبحث ، وبعضها للكسل والاستسلام الأعمى . وبذلك يصبح كل واجب الفرد نحو دينه أن يحمل هويته دون أن يترتب عليه أي واجب نحوه ! .. وفي ظل مثل هذا المفهوم العجيب للمعاني الدينية لا يدهشك أن تقرأ هذا الخبر العجيب الغريب عن امرأة أمريكية تملك بيتاً للدعارة ، فتقدم طلباً إلى الوزارة المختصة تقول فيه : « إنها أدارت هذا البيت بمنتهى الاستقامة وفقاً لتقاليدنا الدينية طوال خمسين سنة ، وهي اليوم تلتمس نقل ملكيته إلى ابنتها ، التي هي على ثقة أنها ستديره بمثل تلك الاستقامة ! .. » .

ولقد حدثني أخ كان يتابع الدراسة في إحدى جامعات فرنسا ، أنه تعرف هناك رجلاً جعل يرافقه في مختلف المناسبات ، حتى بات طبيعياً أن يعرض وإياه للأمور الدينية ، فلما سأله ذات مرة أن يوضح له سبب التناقض بين ما

يتعلمون وبين ما يدينون .. انتفض الزميل الفرنسي « التقي » ، ثم سأله بهلجة « العجب البالغ » : ألسنت كاثوليكيًا .. ! ومعنى ذلك أن مجرد كونك كاثوليكيًا يفرض عليك أن تصرف ذهنك عن كل سؤال من هذا النوع ! ..

وكشأننا في محاكاة الغربيين تلقينا بالتسليم هذا النوع من الفصل المضحك بين القلب والعقل ، فإذا معظم الشباب الجديد ، مسلمين ومسيحيين في هذا الشرق ، ينظر إلى القرآن والكتب المقدسة من وراء هذه النظارة المستعارة .

وما أحسب القاريء قد نسى ما حدثته به في فصل مضى عن ذلك الأستاذ المسلم الذي أدهشه أن يجدني مؤمنًا بالقرآن كله ! .

والآن أرجو أن يضم إلى عمله طرفة أخرى أنقلها إليه عن زميل من المعلمين الذين حضروا إحدى المؤتمرات التعليمية في الإسكندرية . فقد تعرف هذا الزميل هناك معلمة شملته بجميل الإيناس ، وعرف من أمرها أنها عاملة على إعداد جواز للسفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج .. حتى إذا جاء يوم العطلة الأسبوعية ذهبت به إلى الشاطيء السعيد . وهناك سألتها عما إذا كان يحسن السباحة . فاعترف بعجزه المخجل . ولكنها - وما أكرمها ! - أثبت إلا أن تتم فضيلة الضيافة فإذا هي تعرض عليه أن ينزل معها إلى الماء لتعلمه السباحة !

وأنت تستطيع أن تقارن بين هذه (الحاجة السابحة) وبين هاتيك القوادة الأمريكية المستقيمة .. وبقليل من الاستقراء ستدرك وحدة المقياس في العقليتين ، اللتين لا تريان أية صعوبة في الجمع بين الخيال الديني والواقع الملوث ! ..

وبديهي أنه مقياس لم يأت من هذا الشرق ، وإنما ولد في أحضان الوثنيات اليونانية البعيدة ، ثم مضى في امتداده هنا وهناك حتى انتهى إلى واقعنا الشرقي على ما نراه ! ..

* * *

الإسلام والعلم :

وهنا أذكر كلمة زميل مسيحي ، أدهشه أن يراني منكرًا لفكرة الغربيين في هذا الفصل بين العقل والدين ، فقال : وما شأن الدين بالعلم ؟ وهما متوازنان

لا يلتقيان ! . قلت إن الدين الذي يتنكر لحقائق العلم يحكم على نفسه بالموت ، إذ يبرهن بذلك على زيفه وأنه ليس من وحي الله .

– حسناً إن القرآن يقول بانبساط الأرض ، وقد أثبت العلم كرويتها .

– جهلة القرآن هم الذين قالوا بانبساط الأرض .. أما القرآن فقد حقق كرويتها منذ أن أنزل الله فيها قوله : ﴿ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ﴾ [٣٩-٥] ولو رجعت إلى بحوث علماء الإسلام في عصور الحضارة الإسلامية لرأيت شبه إجماع منهم على ذلك .

– ولكن بعض المفسرين لا يقرون ما تريد من التكوير ..

– إن التكوير هو التكوير أقروا أم لم يقروا . ولكن المهم أن تعلم يا صديقي أن المسلم إنما يستمد من كتاب الله وما صح من سنة رسوله غير ملزم بما يقوله أي فقيه .. لأن الناس بشر يصيبون ويخطئون . وقد رأينا عالماً كبيراً من المحدثين – قبل نصف قرن – يقول بعدم إمكان الطيران ويعتبر جهود علماء أوروبا في هذا المضمار عبثاً لأنه يقرأ في القرآن : ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ [٥٥-٢٣] . ثم ها هو ذا الإنسان يطير قاطعاً الفضاء بأسرع من الصوت ، ثم ها هو ذا يطلق أجهزته الصناعية محملة بالأحياء إلى ما وراء جو الأرض .. فلو أخذنا برأيك في إلزام القرآن تبعة أخطاء المفسرين لكان علينا أن نكفر بالقرآن ، أو نسلم على العمياء زاعمين ألا علاقة للعلم بالدين ! ..

– ولكن الآية صريحة بنفي القدرة على الطيران وإمكانه .. فالعالم ليس هو المخطيء ..

– بل هو المخطيء .. لأنه لم ينظر إلى الآية من خلال نظمها ومدلولاتها اللغوية ، وإنما أطل عليها من كوة الآراء التي قرأها وسمعها . فالآية لا تنفي إمكان الطيران وإنما نفت إمكان النفاذ من أقطار السموات والأرض دون سلطان . وإذا علمت بأن من معاني السلطان القوة والحجة والبرهان علمت بالضرورة أن الأمر متوقف على حصول الوسيلة المحققة لهذا النفاذ ، فهو إذن تنبيه رباني

صريح بأن نفاذ الإنسان من جو الأرض إلى الجواء الفلكية الأخرى أو بعضها ممكن عندما يستكمل كشف القوانين التي تفتح له الطريق ^(١) بخلاف النفاذ من أقطار السموات والأرض جميعاً الذي سيبقى في حيز المستحيلات ..

– حقاً إنه لتخريج معقول .. ولكن لم يقل به المفسرون !؟ .

– لأن المفسرين كغيرهم من الناس مقيدون بمفاهيم بيئاتهم ، فلا يستطيعون التفكير بالشئ قبل توافر ظروفه ، ومن الطبيعي جداً أن يقف العقل – وهو القوة المحدودة – عاجزاً عن الإحاطة بمعاني القرآن غير المحدودة ، وإنما يتقدم المفسرون في الكشف القرآنية على مقدار تقدم العقول في كشفها العلمية :
 ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ [١٨-١٠٩] ..

– طيب .. لقد بدأ الإنسان يفكر بغزو الكواكب ، وقد سمعت أمس حديثاً عن المريخ يؤكد أن شروط الحياة متوفرة فيه إلى حد .. فيمكن والحالة هذه أن يكون عليه نوع أى نوع من المخلوقات الحية . بل إن عالماً أمريكياً يؤكد أنه قد تبين من خلال مرصده كثيراً من الأقنية الهائلة تخترق المريخ من القطبين إلى الوسط ، فتوقع أن يكون ثمة ضرب من النساط العقلى فى سكان ذلك الكوكب أكبر من كل ما عرفه البشر على الأرض .

فهل تجد فى القرآن ما يسوغ هذا النوع من التفكير ؟

– لم أزعم قط أن القرآن كتاب جغرافية أوفلك ليتولى تفصيل كل شئ من هذه الظواهر .. ومع ذلك فإننا نقرأ فيه مثل هذه الإشارة التى لم تقل فيها الكلمة الأخيرة حتى الساعة : ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم انظر لنظامها ودورها فى تلك السموات والأرض ﴾ [٢٩-٤٢] فأنت ترى أن ثمة إخباراً صريحاً بوجود دواب فى كل من السموات ^(٢) والأرض ، وأن

(١) ذهب المفسرون لهذه الآيات مذاهب شتى ، ورجح بعضهم ربط أحداثها بيوم القيامة .. ولكنهم لم يستندوا فى ذلك على أثر حاسم ، فظل الموضوع ضمن حدود الاجتهاد .. وبذلك يبقى باب الاجتهاد فى فهمها مفتوحاً على ضوء الكشف العلمية . وسيأتى كلام عن ذلك فى آخر الفصل .

(٢) من معانى السماء فى الذكر الحكيم السحاب والسقف . كل ما علاك فهو سماء وسيأتى تفصيل ذلك .

من الميسور جمع هؤلاء هؤلاء . وقد أطلق الله في القرآن اسم الدابة على كل حي إذ قال : ﴿ واللّه خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع .. ﴾ [٢٤-٤٥] .

وأنا أعرض لك هذه الإشارات القرآنية بون أن أعطيها تفسيراً قاطعاً ، وكل ما أريده هو أن أذكرك بأن الإسلام لا يؤمن بخرافة الفصل بين العلم والإيمان ، بل إنه على الضد من ذلك يلهب كوامن النشاط الإنساني للتفكير في آفاق السموات والأرض .. حتى ليقطع بأن تقدير الخالق موقوف على عقول العلماء وحدهم : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ [٣٥ - ٣٨] ..

ولاعجب فبالإسلام «حررت الروح من الهوى ، وأطلقت إرادة الإنسان من القيود التي طالما أبقتة موثقاً إلى إرادة ناس آخرين ، أو إلى إرادة قوى أخرى يدعونها خفية . فهوى الكهان وحفظة الألفان المقدسة الزائفون ، وسماسرة الخلاص ، وجميع أولئك الذين تظاهروا بأنهم وسطاء بين الله والإنسان .. لأن الإنسان بالإسلام أمسى خادم الله وحده^(١) » .

* * *

الدين والكنيسة :

ومن العقائد الأساسية لدى كل مسيحي أن رجال الكنيسة هم الممثلون لسلطة التشريع في كل ما يتصل بموضوع الدين . وقد أدى ذلك مع الأيام إلى أن تصبح مقررات هؤلاء الرجال هي المصدر الرئيسي ، إذا لم نقل الوحيد للمسيحية ! . وبذلك صار الإنجيل رمزاً معنوياً ، إذا قرئ فيلبي حد ولغاية واحدة هي التبرك فقط . ولما تجد مسيحياً عادياً مثلاً يعرف شيئاً عن مضمون العهد القديم . إلا ما يسمعه أثناء الصلاة . وقد أشار (بيارضودج) إلى ذلك صراحة حين قال : «نحن المسيحيين لا نقرأ سفر اللاويين بتاتاً ، ولا نصوصاً من رسائل بولص ،

(١) الدكتور « لوريا فيشيا فاغليري » في كتابها دفاع عن الإسلام ص ٤٦ ط ٢ ، وقد كان من مقتضيات البحث أن نتناول هنا موضوع الرحلة القمرية وما أثير حولها وبيان موقف الإسلام منها ، ولكننا أرجأنا ذلك إلى نهاية الفصل ليكون ملحقاً له مستقلاً .

وإنما نعني عناية جديدة بالموعظة التي ألقاها المسيح على الجبل ، والقاعدة الذهبية ، وبعض النصوص الجميلة التي تتعلق بالحياة الحديثة ^(١) . بل لقد سمعت كاهناً ينكر إتهام النبي سليمان بالوثنية ، ويقرر فيه حكم القرآن فقلت : ولكن العهد القديم يخبرنا أنه ارتد إلى الوثنية ونشر عبادة البعل .. فقال بالحرف : نحن لا نؤمن بأخبار العهد القديم ! » ..

وطبيعي ألا يكون كل كاهن أو كل مسيحي من هذا الطراز جاهلاً لمضمون العهد القديم أو منكراً لأخباره .. ولكن في هذا دليل على أن اقتناء المسيحيين للكتب المقدسة لا يعني بالضرورة اطلاعهم عليها أو تصديق جميع أخبارها بالتفصيل .. ذلك لأن القوم - في الغالب - مكتفون من الدين بما يأخذون من رجال الكنيسة ، لا يكلفون أنفسهم مهمة التنقيب عن مستنداتهم ولا تتبع مصادره . ومرد ذلك إلى أمور :

١ - أن جمهور المسيحيين قد ألف منذ عصور الاضطهاد أن يتلقى تعاليم دينه مباشرة من أفواه رجاله الذين كانوا وحدهم منظمي الإطلاع عليها ، وذلك بسبب ما لقيه أتباع المسيحية خلال القرون الثلاثة الأولى من مطاردة ومصادرة ، قضت عليهم أن يفروا بدينهم إلى المغاور والكهوف ، وأن يستخفوا بعبادتهم عن أعين العدو ، حتى إذا جاء عهد قسطنطين كان العارفون لحقيقة المسيحية وتعاليمها قلة نادرة ، فلا غرابة أن يستمر الناس بالرجوع إلى هذه الجماعة يستفتونها في كل شيء .

٢ - إقامة هؤلاء المسؤولين من أنفسهم مشرعين في أحكام الديانة ، فلم يقفوا عند حدود ما جاء به المسيح من قول وعمل ، ولم يشاؤوا أن يتقيدوا بتعاليم الكتب السابقة التي استمر عليها المسيحيون حتى المؤتمر الأول الذي عقد في أورشليم بعد عشرين سنة ونيف ومن نهاية المسيح ، بل أخذوا يتصرفون في الأحكام حسب المناسبات ، فيعطلون ما يرون تعطيله ، ويثبتون ما يستحسنون تثبيته .. حتى أنهم ألغوا جميع محرمات التوراة كلحم الخنزير والربا وما إليهما ليحصرها في أربع أشياء هي : « الزنا وأكل المخلوق والدم وما ذبح

(١) كتاب « الإسلام بنظر الغرب » ، ترجمة إسحق الحسيني ص ٤٣ .

للأوثان» (١) ثم ما لبثوا أن قضوا بإباحة كل مأكول ومشروع بحجة « أن كل ما يدخل الفم ليس ينجس الإنسان ، إنما ينجس الإنسان كل ما يخرج من فيه » ، وبذلك انفصلت المسيحية عن أحكام الكتب المقدسة السالفة تماماً ! ..

٣ - ويأتي هنا ثالث الأسباب وربما أكبرها جميعاً ، وهو امتزاج العقيدة المسيحية بالفلسفة الإغريقية عن طريق الأفلاطونية الحديثة ، كالتثليث الذي استقرت عليه المسيحية بعد مجمع نيقية ، المعقود في آخر الربع الأول من القرن الرابع الميلادي ... وإنما هو في الواقع صورة جديدة مما كانت الفلسفة اليونانية قد انتهت إليه في تصوراتها للالهية على أيدي فلاسفة الإسكندرية ، وبوجه أخص على يد أفلاطون الذي مزج في هذا الموضوع بين أفكار الإغريق والهنود (٢) ومن هنا تحولت العقيدة المسيحية من حيز البساطة التي هي سمة العقائد الإلهية في كل وحي إلى ميدان التعقيد الفلسفي الذي لا طاقة للجمهور بحل رموزه ، بل إن رموزه لتتوه بها أدمغة الكبار من فلاسفة المسيحية أنفسهم ، الأمر الذي جعلها مبعثاً لعشرات الفتن والمذابح في تاريخ الغرب والشرق !

وقد تأتت عن هذا كله أن أصبح جماهير النصارى مقيدتين بتعاليم رجال الكنيسة وحدهم ، وبات من المسلمات الرئيسية لديهم أن هؤلاء الممثلين الرسميين للكنيسة مزودون بالعصمة التامة من كل خطأ أو انحراف ، بل لا يجوز عليهم الخطأ والانحراف ، لأنهم مسددون بإلهام الروح القدس ! وهكذا عزل عامة

(١) أعمال الرسل صفحة ١٥ .

(٢) تتلخص أفكار أفلاطون في الناحية الإلهية بما يلي :

(أ) أنه تعالى واجب الوجود ومنشئ الكل .

(ب) أول شيء صدر عن أعمال هذا المنشئ هو العقل الذي له قوة الإنتاج .

(ج) أن هذا العقل الفعال قد انبثق عنه الروح الذي هو وحدة الأرواح جميعاً .. ثم عن

هذا الثالث يصدر كل شيء ..

ومن هذا التزاوج نشأت عقيدة التثليث المسيحية ، وإن اختلفت أحياناً في بعض التفاصيل. فالآب في عقيدة التثليث يقابل منشئ الكل عند أفلاطون : والعقل المنتج هو الابن والكلمة لدى النصارى ، وليس روح الكل في تعبير أفلاطون سوى روح القدس عند المسيحيين ، وقد فسر هذا الموضوع بدقة المستشرق ليون جوتييه في كتابه - المدخل إلى الفلسفة الإسلامية - وانظر العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد طاهر التتير ص ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٥ .

النصارى عن أصول المسيحية في مجموع الكتب المقدسة حتى غدا من مصطلحاتهم الكنسية تقسيم أسفار العهد الجديد إلى أسفار تاريخية صرف ، هي الأنجيل وكتاب أعمال الرسل ، وأسفار تعليمية هي بقية الرسائل التي قررت المجاميع قبولها . ومعنى ذلك أن القسم التاريخ لا يفرض على المسيحيين أية التزامات ، وإنما هم ملزمون فقط بتحقيق القسم التعليمي الذي يعتبر وحده الشريعة العملية .. وها هو ذا أحد كبار القسس - عبد الأحد - يعلن أن المؤسس الحقيقي للمسيحية إنما هو بولس ، الذي كان أشد أعداء المسيحية منذ ظهورها حتى ما بعد المسيح . الذي وضع بتعاليمه ورسائله الأربع عشرة أساس العيسوية ، كما هي الآن على هذا لا يعترىك أي عجب إذا قبل لك : إن ديانة المسيح قد أقصيت تماماً من حياة النصارى منذ ذلك اليوم ، الذي اعتبرت فيه رسائل بولس أساس المسيحية ! ..

ومنذئذ عزلت الأنجيل والأسفار القديمة عن حياة الناس العملية لتكون فقط مرجعاً تاريخياً لا سلطان له على أي توجيه ! وقد اعترف الكثيرون من أحرار الفكر في العالم الغربي (أن الدين الذي اخترعه بولس وسماه المسيحية لم تكن له علاقة بتعاليم المؤسس) (١) ..

وهذا نيتشه يتحدث عن البون الشاسع بين تعاليم المسيح وديانة بولس فيقول: « لقد كانت دعوة المسيح في جوهرها دعوة إلى النظام والقوة ، أما بولس فقد حولها إلى دين صار ملاذاً للخائفين والمذعورين » ولذلك أطلق نيتشه على بولس اسم « باسكال اليهودي » لأنه بنظره ميال إلى الخرافات والمكر (٢) . ويعبر - كولن ولسون - عن هذا بقوله : « إن قول المسيح : كن سيد نفسك قد تلاشى وحل محله مسيح آخر من اختراع بولس » (٣) ، و « إن المسيحية لم تركز على تعاليم المسيح وإنما ارتكزت على عقيدة ميتافيزيكية اخترعها بولس » (٤) ، ولهذا يأسف الكثير من أحرار الفكر ، لأن حركة الإصلاح البروتستانتية لم تكن لصالح فكرة المسيح بل كانت لصالح مسيحية بولس (٥) . وقد أكد ذلك (ويلز) في (ملخص التاريخ) بقوله : إن المسيح يبشر بالمسيحية المعروفة اليوم ، وإنما أحدثها بولس المتعلم بالإسكندرية ومنها أخذ تعاليمه الوثنية ، التي استحالت فيها آلهة قدماء

(١) و٢ و٣ و٤ و٥) انظر « سقوط الحضارة » لكولن ولسون ص ١٧٩ - ١٨٨ ترجمة زكي

حسن ط ١ .

المصريين إيزيس وهورس وسيزايس إلى الآب والابن وروح القدس .. » .

* * *

هجرة إلبد هنا :

وإذا أنت أنعمت الفكر في سفر (أعمال الرسل) تبين أن إقدام القوم على إلغاء شريعة التوراة وبخاصة ما يتعلق منها بالمحرمات والختان ، إنما كان بدافع التيسير لانتشار المسيحية بين الشعوب الوثنية في القرون الأولى ، ثم ما لبث هذا الضرب من الاجتهاد أن أصبح أساس العمل التبشيري لدى خلفاء الرسل من رجال الكنيسة ، ومن هنا تسربت تقاليد الأمم الوثنية وبخاصة في نطاق الشعوب الرومانية إلى صميم المسيحية ، لاسيما بعد أن حصرت كل المحرمات في الزنى ، والدم والمخنوق والمذبح للأصنام ، كما بينا آنفاً ، حتى لقد أصبح معلوماً عند مؤرخي الكنيسة وعلماء الاجتماع أن المسيحية بعد امتزاجها بتلك الشعوب قد أخذت صبغة أخرى غير التي بشر بها المسيح . وما أظن مثقفاً يجهل الأصول الوثنية لكثير من الطقوس والأعياد المسيحية ^(١) . كما أنه لم يعد بين طلاب المدارس الثانويين من يجهل أثر الوثنية اليونانية والرومانية في هذه التماثيل والرسوم التي تغطي على جدران الكنائس في الشرق والغرب ، وموقف الأباطرة الرومان والروس منها بين موافق ومخالف ، وما صدر بشأنها من قوانين محرمة ومحله ، حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم جزءاً لا يتجزأ من المسيحية ، يتقنون في نحتها وتلوينها وزخرفتها ، فهي في كل كنيسة ، ما عدا الكنائس الإنجيلية ، حتى لتستحيل بها المعابد متاحف ومعارض .. وهي في كل بيت لاتخلو منها حجرة ولا منضدة ، يركع لها الجميع ضارعين مستتجدين ، كما يركع المؤمنون لرب العالمين ! . ولو سألتهم لقالوا لك : نحن لا نعبد وإنما نقدر بها ذكرى أصحابها ، فنحیی معاني حياتهم في نفوسنا ، ونتوسل بهم إلى الرب لقضاء حاجتنا تماماً كما قال جاهليو العرب في ألهم من قبل : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » [٣٩-٣] .

(١) اقرأ من ذلك قصة الغداء في الهندوكية وتقديم كرشنا نفسه للموت من أجل تخلص الإنسان من الخطيئة الأصلية ، وكذلك موضوع العمادة عند الأمم الوثنية السابقة للمسيحية .. وقارن بما انتهى إليه الأمر في العقائد النصرانية - (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) ص ٤١ و ٤٣ - ١ .

ولا شك أن هذا ضرب من التطور البعيد تناول السطوح والأعماق ، فنأى بالمسيحية عن أصولها البسيطة التي لم تعرف قط هذه الظواهر قبل اندماجها في تلك الشعوب .

وجريا على قوانين الحياة كان لابد للكنيسة التي قبضت على ناصية الحكم أن تفكر بالتشريعات الزمنية مع عملها الديني ، وإذ لم تجد في الإنجيل ولا في الرسائل أي أساس للسلطات المدنية ، واستحال عليها الأخذ بتشاريع العهد القديم .. عمدت إلى سد هذا الفراغ بقوانين أخذت أصولها وتفصيلها من هنا وهناك . ثم فرضتها على الشعوب وأمر مقدسة ليس لأحد تجاوزها أو مناقشتها ، ثم ما لبثت أن احتكرت مهمة التعليم ففرضت على الرعية آراء رجالها في الفلك والجغرافية والتاريخ والطبيعة ، دون مراعاة لوقائع الحياة ولا لقوانين الكون .. الأمر الذي ما لبث أن اصطدم بطلائع الفكر الجديد المنبثق من حضارة العرب في الأندلس والشرق ، فإذا هي أمام معركة لا مندوحة من خوضها ، معركة تفرضها القوانين التي لا تسمح بالبقاء إلا للأصلح .

* * *

بواعث العلمانية :

وما أراني في حاجة لأن أحدث القارئ هنا عن تلك التجارة التي عمد إليها البعض من ورثاء بطرس في روما ، إذ راحوا يبيعون صكوك الغفران ، ويقطعون الأرض في ملكوت السماء لمن شاء من الراغبين في الشراء .. وما هو ذا فيكتور هيجر - أديب فرنسا الأكبر - يترجم طغيان المفكرين ضد هذه الانحرافات في واحدة من روائع قصائده بعنوان (المسيح في الفاتيكان) ، فيصور المسيح وقد سئم المقام في السماء ، إذ رأى الشعب يتوجه بصلاته إلى القديسين والأيقونات الذهبية .. ولذلك يهبط إلى الأرض ، ويقصد الفاتيكان ليستطلع الخبر :

« وبلغ السيد فسحة متسعة مملوءة بالأشياء التي لا اسم لها ..

عظام وأيقونات وقطع معدنية ..

وهناك مأمورون عديدون يسرعون بإعداد الرزم وشحنها ..

وآخرون يقبضون الأموال ، ورئيس هؤلاء مجلل بالحرير ..

وإذ شاهد هذا الرئيس المسيح داخلاً بأثوابه البالية صاح في حدة :
من سمح بدخول هذا المتشرد الحقير إلى مقام سيد الدنيا - البابا !
أرنا الفضة التي في جيبك .. إننا لا نبيع على وعد ..
هذه أوامرنا البابوية المقدسة : المغفرة للأغنياء ، أما الفقراء فللشيطان !
ويتفجر السيد المسيح بالسخط من هذه الأوضاع الشاذة ..
ويتدفق بالتوبيخ لهذا الرئيس :
ويل لكم .. تقتلون تعاليمي بتمويهاتكم ! ..
وتدنسون هيكلي بأصنامكم ! ..
لقد شاهدتني أورشليم راكباً على جحش ! ..
أما شعب رومة فينظر إلى قداسة البابا ممتطياً ظهور المسيحيين ! ..
إنكم لا تحترمون شيئاً ..
كل شيء لديكم سلعة تباع ولا يقدر المؤمن أن يخطو في كنائسكم دون أن
يدفع ! ..
ولكن دولا ب الزمن قد ابتدأ يدور ..
والشعوب التي أتعبتها أحمالكم قد بدأت تتحرك ..
ارتجفوا أيها الكهنة ..
إن رومة تتحرك ، وفرنسا ترتجف ... « ... إلخ .
ودعني أذكرك بما أصاب الحركة الفكرية على يد الكنيسة في الغرب من
الصدمات المزعزعة ، إذ تجردت لنور العلم تريد إطفاءه ، قاذفة بالهرطقة كل من
يجرؤ على الكلام في موضوع لم توافق عليه الكنيسة .. ولا يزال حديث محاكم
التفتيش وتقتيل أحرار الفكر بيد قضاة الكنيسة ، يشكل بقعة الظلمة في جبين
التاريخ الحديث .. وحسبك أن تتذكر أنها جعلت حكم الموت أو التحريق نصيب كل
من يعثر معه على كتاب من تأليف العرب ولو كان بحثاً في الزراعة ! ..

ولعلك قرأت خبر (جاليلي) الذي سيق إلى المحاكمة لأنه تكلم عن دوران الأرض، وهو أمر لم يقل به رجال الكنيسة .. فهو إذن معاد للمسيحية ، ولا مكان في الحياة لمثل هذا المغامر .. ! وهكذا خير هذا المسكين بين الموت مصراً على رأيه ، وبين الحياة مكذباً لنفسه ، فأثر السلامة لرأسه ، وأقر على نفسه بالكذب .. ! بيد أنه لم ينس أن يضرب بقدمه الأرض بعد ذلك وهو يقول : « ولكنها مع ذلك تدور .. ! » ..

أجل .. ذلك هو تاريخ الكنيسة .. أيام كان للكنيسة سلطان نافذ على المجتمع .. تساهل مع التقاليد الوثنية ، وقسوة على أحرار الفكر الباحثين عن الحقائق الكونية ، ثم سوق للشعوب إلى المجازر باسم الغيرة على تعاليم المسيح ! .. وكانت النتيجة المنطقية لهذا كله أن يبلغ الضغط حد الإشباع ، ثم يأتي الانفجار .. فتنقسم الكنيسة بعضها على بعض ، وتثور العقول والضمائر المحبوسة ضد المهازل التي تمثل باسم المسيح ، ثم كانت ذروة الكارثة على المسيحية وعلى الدين كله ، تلك الثورة النفسية التي أوقدها الشعور بالظلم ، في صدور رواد النهضة العلمية في العالم الغربي ، فإذا هم يبعثونها حملة شعواء جامحة ضد الدين بكل معانيه وحقائقه ! .. وإذا هم يعلنون منذ ذلك اليوم ألا مكان للدين في ميدان العلم .. وألا إيمان بشيء لا يقع تحت المنظار والإحساس .. ومن ثم فلا محل للإيمان بالله في عالم المخابر والباحث ! .. وبذلك انتصرت تلك العلمانية التي عزلت الفكر عن معاني المساء ، والتي لم تكن في الواقع إلا حصاد التعصب الممزق، الذي رافق سلطان الكنيسة منذ الخطوة الأولى، فجعل تاريخها سلسلة من الاضطهاد والحرمان واللعن ، تصبه في وجه كل من حاول البحث عن الحق ^(١) .

(١) اقرأ حديث المجمع المسكونية في كتاب « محاضرات في النصرانية » ص ١٢٠ - ١٤٧ . ثم لا تنس أن النهضة العلمية قد استقرت أخيراً في طريق الإيمان بالله ، بعد تلك العواصف التعصبية المتعاقبة ، ولكنه إيمان يختلف عن مقررات الكنيسة بكونه منبثقاً من أعماق المخابر العلمية التي تشير بكل حقائقها إلى الله .. وهذا « جورج إيرل دافيز » أحد كبار علماء الغرب يصف لك هذا الإيمان الجديد بأنه « يقوم على أساس يختلف كل الاختلاف عن الأساس الذي يقوم عليه الإيمان المستمد من سلطان الكنيسة ورجال الدين » .

ولقد كان حقاً على الكنيسة منذ البدء أن تتذكر كون خلو الأناجيل وبقية الأسفار الحديثة من كل أثر للنظم السياسية ، إنما هو دليل قاطع على أن مهمتها محصورة فقط في حدود التهذيب الروحي . وإحياء القيم الخلقية ، في عالم هو أحوج ما يكون إلى هذه المثل . ولو هي قد تدبرت كلمة الإنجيل : « اعطوا ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله » . ولو هي عملت بوصية مؤسسها بولس : « لتخضع كل نفس للسلطين .. لأنه ليس سلطان إلا من الله .. ومن يقاوم السلطين يقاوم ترتيب الله ^(١) » لجنبت نفسها ، ولجنبت الإنسانية ، ولجنبت الدين كل هذه الزعازع .. ولكن مما يؤسف أن هذه الحقيقة لم تفتن إليها الكنيسة إلا تحت مطارق الثورات والمذابح ، ولذلك لم تعد إلى حدودها الحاضرة إلا بعد أن كلفت البشرية بحاراً من الدماء والدموع ، وعشرات الملايين من القرابين الإنسانية ! ..

* * *

عصمة الكنيسة :

ولكن . ولنقلها بصراحة : إن هذه التجارب المرة لم تؤت حتى اليوم كل ثمارها المرجوة ، إذ لا يزال هناك كثير من الأمور تنتظر التعديل وفقاً لمنطق الواقع .. ولعل في مقدمتها هذه السلطات الكنسية التي تضع في أيدي رجالها حق التشريع الديني ، واختراع الشئون التي يتوهمون فيها خدمة للمسيحية ، مهما اشتطت عن منطق التعاليم الأساسية ! .. ولقد أشرنا إلى ذلك عندما عرضنا لإيمان الجماهير المسيحية بعصمة رجال الكنيسة ، على وجه يجعلهم يتلقون كل قرار كنسي بروح التسليم المطلق ، دون أي اهتمام بالمستندات القانونية .. الأمر الذي عطل تفكير العامة إذ أوقع في خلداهم أن المسيحية ليست سوى بلاغات رجال الكنيسة ! .. والغريب أن يتساوى في هذا المفهوم جميع الطبقات منهم ، حتى رجال الفكر الذين أصبحوا يرون الدين ضرباً من الاحتكار .. فكلما يجب على المريض أن يعمل بتوجيهات الطبيب دون مناقشة ، هكذا يجب على المسيحي أياً كان أن يلتزم رأي الكنيسة دون مناقشة ! .. وهو تمثيل قد يكون معقولاً حين يكون الموضوع موضوع اختصاص في الدراسة . فيكون هناك العالم بالدين

(١) رسالة بولس إلى رومية ص ١٣ .

والجاهل به .. فلا يستغنى هذا عن سؤال ذاك فيما يجهل . ولكن ثمة أصولاً لابد من توافرها للجميع جاهلين وعالمين .. ذلك ما يتعلق بأسس العقيدة والمنبع الذي منه تستمد . أريد أنه لابد في العقائد من مصدر إلهي يرجع إليه عند الاختلاف ، ويكون بمثابة المقياس لكل قول في هذه الناحية .. وهذا يقضي أن تكون آراء رجال الدين كأراء غيرهم ، معرضة للفحص في ضوء هذا القانون الأساسي ، فلا يقبل منها إلا ما كان مطابقاً لمنطقه . فالمسلمون والمسيحيون سواء في أن منهم الجاهل والعالم ، والأكثر علماً . ولكنهم يختلفون في الأساس ، فبينما يؤمن كل مسلم أن كل قول في العقيدة موضوع مناقشة إلا ما قال الله ورسوله ﷺ ، ترى المسيحي يستسلم لكل ما يقوله رجال الكنيسة دون تردد أو مراجعة ! .. وهذا واقع كثيراً ما كنت أجهله حتى لمستته عن كتب في حياة أصدقائي من المسيحيين . وشد ما أدهشني قول أحدهم ، وهو اليوم كاهن ومن أحسنهم تهذيباً : أنتم المسلمين تخطئون عندما تناقشوننا بأقوال المسيح .. فالمسيحية يا صديقي ليست هي الأناجيل بل هي ما اتفق عليه رجال الكنيسة ! ..

وهنا تذكرت قول القرآن العظيم : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [٢١-٩] . ثم تذكرت تفسير رسول الله لهذه الآية إذ قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه : إنا لسنا نعبدكم . فقال ﷺ : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ .. ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ .. فقلت : بلى . قال ﷺ : « فتلك عبادتهم » (١) .

وما لنا نعود إلى أبعاد التاريخ ونحن نرى كل يوم صوراً جديدة من هذا التحكم المطلق . وما أخال أحداً قد نسى بعد ذلك النبأ الجريء الذي أرسله جناب البابا قبل بضعة أعوام ، يوم وقف يعلن في جماهير الحجاج : « أن العذراء قد رفعت إلى السماء .. وأن على كل كاثوليكي أن يؤمن بذلك دون ريب ، وإلا عرض نفسه للحرمان ! .. » .

وقد تلقى يومئذ مئات ألوف الحجاج هذا البلاغ طبعاً بالانحناء ! .. ولعل قليلاً جداً منهم هم الذين سألوا أنفسهم في همس بالغ : ومن أين استقى جنابه (١) رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه ، وكثير غيرهما .

هذا الخبر الذي جهله العالم المسيحي كله طوال العشرين قرناً ! . وطبيعي أن أصحاب هذا السؤال من القلة التي لا تستطيع الإيمان بعصمة قداسته (١) ..

ولقد جريت أن أسأل مدرساً من زملائي المتحمسين للكنيسة عن انطباعاته بإزاء بلاغ البابا هذا .. فقال : ذلك أمر تلقاه مئات الملايين بالتصديق والرضى فلا مجال للجدل في حقيقته ! .. قال هذا وهو يرفع قبعته ويحني رأسه في خشوع ..

ونسى زميلي أن القصة لا تعدو الإخبار بحادث تاريخي ، لا يقويه تصديق مئات الملايين ، إذا لم يكن له سند من التاريخ نفسه .. وليس مجرد تصديقه أو تكذيبه دون سند إلا كذلك المثل الذي يتندر به العامة في بلادنا ، إذ يقولون : أن رجلاً استخلف آخر على أمر .. فأجاب قبل أن يفهم الأمر : أقسم أنه حق .. ولكن ما هو ؟!

وقد كان من جميل الاتفاق أن أستمع الساعة إلى خبرين ، يحمل كل منهما دلالة القاطعة بأن هؤلاء المحترمين من رجال الكنيسة لا يزالون اليوم حيث كانوا قبل مئات السنين ، لم تقدم عبر الأحداث أي شيء ..

أما أول الخبرين فيرويه صديق محام ، وخلصته أن موكله له مسيحية قد رفعت على زوجها دعوى بطلب الطلاق لدى المرجع الكنسي .. وكان لابد من الحكم بذلك لاستحالة الإبقاء على الربط الزوجي بينهما .. غير أن الحكم جاء بنفسه عجيباً ، إذ فرض على كلا المطلقين أن يظل بغير زواج ثلاث سنوات ! ..

ودهش صديقي المحامي لهذا الحكم ، وسأل المطلقة عما إذا كان مطلقها سيخضع لحكم الكنيسة بالامتناع عن الزواج كل هذه المدة ؟! ولكن المرأة أجابت بكل بساطة : إنه لن يحتاج إلى ذلك لأنه أتى بخليعة منذ اليوم ! ، وبقي أن يعرف

(١) كانت سلطة البابا قاطعة دون ما حاجة إلى إعلان عصمته ، فلما أخذت الأفكار الحرة تتسلل إلى الإمارات الإيطالية في مطلع القرن التاسع عشر ، نهض البابا جريجوري السادس عشر بمقاومتها وأصدر في ذلك منشوراً عام ١٨٣٢ ثم عقب الباب بيوس التاسع بمنشور آخر أصدره عام ١٨٦٤ على النهج نفسه .. ثم فاجأ الفاتيكان العالم بقرار أعلن فيه أن البابا معصوم من الخطأ - قصة الاضطهاد الديني ص ١٤٠ .

الصديق كيف تعالج هي موضوعها خلال هذه المدة . غير أنه لم يسمع منها جواباً على سؤاله !

وأما ثاني الخبرين فيقصه عليّ شاب مسيحي ، وملخصه : أن زوجته قد هجرته فلجأ إلى المرجع الكنيسي . ولكن دون جدوى . إذ ظل عدة أشهر لا ينظر في قضيته .. على أنه فوجئ يوم أمس بحكم صادر ضده من ذلك المرجع ، وهو يقضي بالتفريق بينه وبين زوجته ، كما يقضي عليه بتسليم طفله الذي لم يتجاوز الشهرين بعد ! ..

وكل ذلك دون أن تعقد أية جلسة لهذا الموضوع . وبالطبع لم يكن الرجل راضياً بهذا الحكم الذي لا أساس له من القانون أو الشريعة . ولا أكشف سرّاً إذا قلت : إنه بعث في صدر الشاب ثورة من الشك ضد الدين كله الذي يمثله ذلك المرجع المحترم ! .. وطبيعي أن شيئاً من ذلك كله لم يكن ليحدث لولا ذلك المبدأ الصارم ، مبدأ الاستبداد الذي يمثله سلطان الكنيسة .. وأنا لا أرتاب لحظة في أن هذا المبدأ هو الذي قضى أولاً بانقسام المسيحية على نفسها ، فجعل من الدين الواحد أدياناً ، ثم كان هو الذي أسدل حجاباً كثيفاً بين المسيحي وبين دلالات الكتب المقدسة القاطعة بنبوة المسيح ودعوة محمد ﷺ ، ومن ثمّ بوحدة الرسالة الربانية التي أنزلها الله على أنبيائه جميعاً ، فحال بذلك دون الوحدة العالمية .. ومن هنا كان رجال الكنيسة هم المسئولين الأولين عن انتشار كل مذهب مادي في الأرض ، والسبب الأول والأخير في انسلاخ مئات الملايين من المؤمنين بالله عن هذه العقيدة في ظل الشيوعية الأممية .. التي لم تكن في حقيقتها سوى نهاية المطاف للحرب الطويلة الأمد ، بين الكنيسة ومصلحة الشعوب ..

* * *

المسيح و محمد ﷺ :

« أنت الذي أعطيتني سلطاناً .. لأعطي الحياة الأبدية لكل من أعطيته .. وما الحياة الأبدية إلا أن يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك .. ويسوع المسيح الذي أرسلته » (١) ..

(١) إنجيل يوحنا ص ١٧ .

هذه مناجاة حارة يرفعها المسيح إلى ربه ، في أدب يليق برسول كريم يقدر جلال الله ، وهي إلى ذلك تعبير صريح واضح لا يكذب ذهنًا ولا يكلف جهداً ، إنه اعتراف من المسيح بأن كل ما يملك من قوة إنما هي من عند الله ، وأن خلاصة رسالته إلى الناس هي تعريفهم أن الألوهية خاصة بالله وحده ، وأن المسيح ليس إلا رسولاً بعثه الله لتجديد هذه الحقيقة ..

وماذا يقول المسلمون في المسيح غير هذا الذي يقوله ربهم عن لسان المسيح :
﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ [٦١-٦٢] .

ولورضى المسيحي هذه الحقيقة أكان ثمة خلاف في العقيدة بينه وبين مسلم؟

لكن هل يصدق المسيحي نفسه فيما يقرأ من كلام المسيح هذا ؟ كلا لأنه مقيد بتفسير الكنيسة التي تقول له : (إن المسيح يتكلم هنا عن ناسوته الذي هو به رسول لا يملك شيئاً .. فلا تنس أن له صفة أخرى هي اللاهوت الذي هو به إله وبه يملك كل شيء ..) !

ثم لنقرأ الآن من إنجيل يوحنا أيضاً .. « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ، وأنا أطلب من الأب فيعطيكُم » بارقليط « آخر ليثبت معكم إلى الأبد .. وهو يعلمكم كل شيء .. وهو يذكركم كل ما قلته لكم .. يشهد لأجلي .. يوبخ العالم .. لأنهم لم يؤمنوا بي .. وأن لي كلاماً كثيراً ولكنكم لستم تطيقون حمله .. وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق .. لأنه ليس يتكلم من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بكل ما سيأتي .. وهو يمجدني .. » ..

ولا شك أن المسيحي الذي يتلوفي وعي هذه الإشارات ، سيدرك بصورة مجملة أن هناك رسولا من عند الله سيأتي بعد المسيح ، حاملاً للناس رسالة ضخمة يفصل بها الله لعباده كل شيء : **﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ [١٦٠-١٨٩]** وهي رسالة خالدة لأنها تثبت إلى الأبد ، ومجددة للحقائق التي دعا إليها المسيح ، إذ تذكرهم بكل ما قال ، بعد أن يكونوا قد نسوه أو أخطأوا تفسيره ، وشاهده له ومجده ، لأننا تدفع عنه ما أحيط به شخصه من

مغالة الذين ادعوا له الألوهية ، ومن تخرصات الذين رموه وأمه بكل فرية . ومن صفات هذه الرسالة أنها تنطوي على أسرار من النظم والحقائق لم يكن لدى البشر طاقة بحملها وبفهمها أيام المسيح ، وبذلك تعلم البشر جميع الحق الذي يجعلهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك .

أجل .. هذا أقل ما ينبغي أن يفهمه قارئ هذه الفقرات من بشائر المسيح عن أهم أحداث المستقبل .. ولا سيما إذا ضم إليها ذلك الخبر من إنجيل يوحنا نفسه ، إذ يحدثنا عن جماعة ذهبوا لاستكشاف أمر يوحنا المعمدان فراحوا يسألونه : هل أنت المسيح ؟ هل أنت إيليا ؟ .. هل أنت النبي ؟؟ ^(١) فنعلم أن لدى علماء إسرائيل خبراً نبوياً عن ثلاثة مبعوثين آخرهم (النبي) .. فإذا كان إيليا هو يوحنا نفسه فقد بقى علينا أن نعلم من هو هذا النبي ! .. ولا سبيل إلى صرفه عن (محمد) ﷺ ، ما دما قد علمنا أن بعثه محمد كانت أعظم حدث في سير التاريخ ، وفي مفاهيم الحضارة بعد المسيح ، ومثل هذا النبأ العظيم لا يجوز أن تغفله الكتب المقدسة ، وهي التي تحدثت عما دونه أهمية ! ..

على أن القارئ المسيحي بالتأكيد سوف يكذب نفسه مرة أخرى أيضاً ، إذ يسمع تفسيرات الكنيسة التي ستقول له : البارقليط هو روح القدس ، وقد حل بعد المسيح على تلاميذه فأنطقهم بكل اللغات ! ..

وطبيعي أن ليس لدى المسيحي العادي متسع للتحقيق في هذا التوجيهات ، فضلاً عن ثقته العمياء بما تقرره الكنيسة ، ولا فكيف يقوته العلم أن في كلمة (بارقليط آخر) دلالة حاسمة على أن المخبر به إنسان مميز بالرسالة الإلهية كالمسيح نفسه ، وأن في توبيخه للعالم ، على عدم إيمانهم بالمسيح ، دلالة أخرى على أن المسيحيين الذين تظلمهم بعثة هذا (البارقليط) سيكونون منحرفين عن حقيقة الرسالة المسيحية ، فهم من أجل ذلك يستحقون توبيخه . وعلى هذا فسيكون تفسير البارقليط بالروح القدس أو المعنى تصرفاً لا يتفق مع النص ولا مع المنطق ، خصوصاً إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى أخبار المؤرخين مثل « وليم مور » الذي يقول بأنه وجد من أتقياء المسيحيين بعد المسيح من ادعى كونه هو

(١) يوحنا ص ١ .

البارقليط الموعود ، وأن ناساً كثيرين قد اتبعوه مصدقين .. بل إن صاحب (لب التواريخ) يؤكد أن النصارى ظلوا قرونًا قبل البعثة النبوية ينظرون هذا المرسل .. وهذا وحده كاف للقطع بأن مسيحيي القرون الأولى ، أو كثيرين منهم بالأقل ، ما كانوا ليفهموا البارقليط إلا إنساناً سوياً لا ملاكاً ولا روحاً إلهياً ، و الفرق بعيد بين رجل يواجه العالم كله برسالة السماء ، وبين حال إلهامي خاص ، لا يتجاوز عدداً محدوداً من أبناء البشر أياً كان هؤلاء ! ..

ولكن لا ننسى أننا نطالب القوم بأمر خطير ، يقتضي إعادة النظر في الكثير الكثير ، فإن مجرد إثبات كلمة (أحمد) أو (صاحب الحمد) كما يرى بعض المستشرقين مكان كلمة (المعزى) في الترجمة العربية لمعنى البارقليط كاف وحده لنسف كل الحواجز القائمة بين المسيحية والإسلام ، إذ تتلاقى يومئذ وصية المسيح هذه حرفياً مع ما أثبتته القرآن من كلام المسيح إلى بني إسرائيل : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ .. [٦١-٦٦] ^(١) .

* * *

(١) نشرت مجلتنا الأزهر والتمدن الإسلامي وغيرهما نبأ هاماً استتته مجلة (المصور) عن الفاتيكان من مصادر دقيقة الإطلاع ، مؤداه أن البابا الراحل قد ألفت لجنة من كبار علماء اللاهوت لوضع تقرير دقيق عن حقيقة الدين الإسلامي .. وقد أنهت اللجنة دراستها الطويلة العميقة ، فخرجت بتقرير يشهد بصحة الإسلام وصدق رسوله ، وأن البابا قد عزم على إصدار بلاغ يفاجيء العالم بالاعتراف بالإسلام كدين إلهي حق . على أن الأجل الذي دهم البابا قد حال دون تحقيق هذا الحدث ، فأصبح الأمر موكولاً إلى تصرفات البابا الجديد ومجلسه الأعلى ! .

ومما يلفت النظر ذلك الحدث الآخر الذي تناقلت خبره وكالات الأنباء مؤخراً وهو إنشاء مسجد للمسلمين في حاضرة الفاتيكان ، فهل يعتبر هذا طليعة المرحلة الحديثة في حياة الإنسانية ! .

شاهد من إيطاليا :

ولقد أثّرنا نقل كلمة (البارقليط) كما جاءت فى التراجم المطبوعة فى لندن عام ١٨٢١ و ١٨٣٢ و ١٨٤٤ وهى بديل كلمة (بيريكليتوس) اليونانية . والعارفون باليونانية القديمة يعلمون أنها تحمل معنى (محمد) أو (أحمد) بون خلاف .. تم ترجمت فى الطبقات العربية الأخيرة بكلمة المعزى - التى أشرنا إليها - وفى إحدى الطبقات اليسوعية بالعربية تذييل لكلمة (المعزى) يقول بأن الأصل اليونانى ليس له معنى (الحمد) ! ..

وهذا النفى فى الواقع يتففى ما يريدون إثباته فى تذييلهم ، لأنه يؤكد الصلة القائمة بين الحمد والبارقليط بدلا من أن يعارضها .

ولإيضاح هذه الحقيقة ننقل للقارئ عن كتاب (قصص الأنبياء) . هذا الحوار الطريف بين مؤلفه المرحوم (عبد الوهاب النجار) وبين صديقه المستشرق الإيطالى الدكتور (كارلونيلىنو) وهو يحمل الدكتوراه فى آداب اللغة اليونانية القديمة ، وكان آنذاك يدرك العربية فى دار العلوم بالقاهرة .

المؤلف : مامعنى كلمة (بيريكليتوس) ؟

المستشرق : إن القسس يقولون : معناها المعزى .

المؤلف : إنى أسأل الدكتور كارنيلينو الحاصل على الدكتوراه فى آداب اليونانية القديمة ، ولست أسأل قسيسا .

المستشرق : إن معناها (الذى له حمد كثير) .

المؤلف : هل ذلك يوافق أفعّل التفضيل من فعل (حمد) ؟

المستشرق : نعم .

ولا شك أن فى هذا الاعتراف الصريح من ذلك المستشرق الإيطالى شهادة

إتهام ضد أولئك الذين لا يستحيون أن يغيروا الوقائع اللغوية والدينية والتاريخية
تأييدا لما وجدوا عليه آباءهم .. ولو كان في ذلك التقليد الإستسلامي القضاء
المبرم على سلام البشرية (١) .

* * *

وشاهد من التاريخ :

ولقد عثرت لجنة الاكتشاف الفنية الملحقة بالجيش الفرنسي فى بعثة نابليون
عام ١٨٢٠ على صورة الحكم الجنائى الذى أصدرته المحكمة الرومانية على
المسيح ، محفورا على صفحة من البرونز ضمن وعاء من الرخام الأبيض ، فى
مذبح دير الكابوشيين من ضواحي القدس ، وهو مكتوب بالعبرية ، ومحفوظ حتى
الآن بالدير نفسه ، وها نحن أولاء ننقل ترجمة هذا القرار كما نشرتها مجلة
(الإيمان) المسيحية الدمشقية - عدد نيسان ١٩٥٧ منقولاً عن مجلة فرنسية :

«بيلاطس البنطى حاكم الجليل الأدنى ، المتسهم رئاسة مجلس الشيوخ ،
يحكم على يسوع الناصرى بالموت على الصليب بين لصين للأسباب التالية » :

١ - أن يسوع مضلل . ٢ - أنه ضال . ٣ - أنه عدو الشريعة (القانون) .

٤ - أنه يدعى نبوة الله بطلاً . ٥ - أنه يدعى ملك إسرائيل بطلاً .

٦ - أنه دخل الهيكل والجموع تتبعه بسعف النخل ..

(١) من محاسن الصدف أن يعرض على اليوم أحد أبنائنا من الطلبة الهنود بحثاً عن
الهندوكية ، فاقع فيه على مثل هذه البشريات عن محمد صلى الله عليه وسلم فى أسفار
الهندوس المقدسة ، وقد جمعت بين اسمه ونعته كما ورد فى كلام المسيح وأشعيا . وإلى
القارئ تلك العبارة : « جاء فى الكتاب المقدس : (يهوشيا بران) أن رجلاً جاء فى المنام
إلى الملك بهوج ملك السند فقال له : عليك أن تلحق بدين رجل ظهر فى الصحراء وهو
مختون له كلام يسمع ، اصطفاه برهما ، يأكل الطيبات من اللحوم ، تظهر على معجزات
كثيرة ، وهو محفوظ من أعدائه ، أسمه محامد يعنى كثير الحمد (يهوشيا بران) .
وقد تكرر لفظ أحمد وأحمد فى : (آثار ويد) (منتر ٨ - سوكت ٦ - منتر ٣٠) وكذلك كلمة
(حامد) - سام ويد (منتر ١٥٢ - منتر ١٥) عن مجلة كانتى الهندية الصادرة من دلهى
حدد ٨ يوليو ١٩٦٩ بقلم (ويد بركاش) .

وبناء عليه فإن بيلاطس يأمر كرينوس كيرنيليوس قائد المئة أن يقود المجرم إلى مكان العقاب ، ويخطر على أى شخص أن يسترحم السلطة بشأن هذا العقاب .. »

والقارئ يرى بلا شك أن في هذا القرار كل ما استطاعت المحكمة أن تجمعها من الأسباب لحكم الموت ، وهي لاتعدو من الناحية السياسية اتهامه بالخروج علي القوم ، وادعاء ملك إسرائيل .. ولكنها من الناحية الدينية تسجل ادعاء المسيح النبوة ! .. وهذا أشد مؤيدات الحكم حتما ..

وهنا لا بد من القول بأن ادعاء الألوهية كان أحق باهتمام بيلاطس ، فلو أن المسيح نسب ذلك لنفسه ، أو رماه به خصومه اليهود لما أغفل القرار ذكره .. وبذلك يثبت بما لا يقبل الجدل أن وصف المسيح بالألوهية لم يعرف في زمنه قط ، كما لم يثبت أنه شاع قبل ظهور الأناجيل ، الذي تأخر إلى مطلع القرن الثالث بعد ميلاد المسيح . وعلى هذا فلن يبقى في العقل مجال للقول بالطبيعتين .. بل الصواب كل الصواب الوقوف عند إعراف المسيح نفسه الذي نقلناه فيما تقدم عن إنجيل يوحنا ..

ولعل قارئاً يقول هنا : إن مضمون الحكم البيلاطسى لا يخرج عما قررته من انتفاء نسبة التآليه إلى المسيح .. ولكن ألا ترى أنه يضعنا أمام مشكلة صلبه بين لصين ، كالتأني في رواية الأناجيل نفسها ! .. فلهذا المتسائل نقول : إن الذي يهم الباحث من هذا القرار بالدرجة الأولى إنما هو شخصية السيد المسيح علي لسان أعدائه الأولين وأتباعه المؤلهين . أما موضوع الصلب فأمر دون ذلك ، لأنه لا يعدو أن يكون ضرباً من العدوان على رسل الله ، تعرض لمثله أكثر من نبي قبل المسيح ، وكل ما تتضمنه الوثيقة من هذه الناحية هو أنه صدر عليه حكم الموت علي الشكل الموصوف ، ولكن الحكم شئ والتنفيد شئ ، الوثيقة نص قضائي يثبت صورة الحكم ، لا قرار تنفيذي يصور تنفيذ الحكم ! .. ونحن المسلمين مقتنعون أتم الإقتناع بأن الحكم لم ينته إلى التنفيذ ، وذلك اعتماداً علي شهادة الله من فوق سبع سموات بأنهم ما قتلوه وما صلبوه .. بل رفعه الله إليه

* * *

ظلمات وأشعة :

من الإنصاف للمدينة الحاضرة - على علاقتها - أن نقر لها ببعض الفضل في تخفيف قبضة الكنيسة عن عقول أبناء المسيحية .. فلقد جاء حين من الدهر كان رجال الكنيسة هم مصدر كل خبر ديني كما أسلفنا ، سواء في الشرق أو الغرب ، ومن هذا الباب دخلت على نفوس الجماهير عقد التعصب المجنون ضد الإسلام ونبية ، إذ كان كل ما حصل لديهم من علم عن محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه عدو المسيحية الأكبر ، بعد أن صوروه لهم مجموعة من الشواذ البشعة ، من شأنها أن تملأ قلوبهم بالحقد عليه وعلى دعوته وعلى أمته ! .. ولما تخلص العلم من عقد التعصب الكنسي - إلى حد ما - نشطت بعض الرؤوس إلى البحث الحر في حقيقة هذا النبي فإذا هي تطل على غير الجحيم الذي وصف لها ، وإذا هي أخيرا تنذع من حقيقة هذا النبي ما تكفل بتبديد الكثير من الظلام ، الذي أطلقه المتعصبون منذ عهود الصليبية الأولى .. وها نحن أولاء نرى من ثمرات هذه الحرية ما يبشر بغد أفضل ، تتعارف فيه المسيحية والإسلام عن كتب تعارفا يفيء على العالم بكل خير .. ومن كان - قبل قرن فقط - يتوقع أن يسمع رجلا كاثوليكيا كالاستاذ (شبرل) عميد كلية الحقوق في جامعة (فيينا) يقول في مؤتمر للحقوقيين عام ١٩٢٧ (إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها .. إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتى بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفى عام ...)

ومن كان يحلم أن ترتفع أصوات العديد من أساطين رجال القانون في العالم المسيحي إجلالا لشريعة محمد واعترافا بكمال «أحكامها التي لا يمكن لشيء في الوجود أن يكون أتم منها رجحانا» كما يقول سبنسر ، وهل كان يعقل قط أن تفسخ أعظم كنائس أمريكا منابرها لداعية مسلم كسعيد رمضان ، ليتحدث عن الإسلام وقضايا العرب بأنصع حجة وأصرح بيان !.

وها نحن أولاء نقطف لذيذ الثمرات من هذا التحرر الكريم ، يتجلى في طائفة من كبار أدباء العرب المسيحيين كمارون عبود ، وميخائيل نعيمة ^(١) وبولس سلامة ، ولييب الرياشي ، ونظمي لوقا ، ومن قبلهم الأدبية العالمية مى زيادة ، ثم

(١) من المؤسف أن ينجراف الأستاذ نعيمة في تيار الماديين فيزعم - فيما قيل لى - أن هزيمة حزيران كانت نتيجة الدين ! .. وبقليل من التفكير يعلم أن الدين لم يدخل المعركة قط .

فقيده الحرية المجهول الآخر أسير (الغريب) الذي ملأ أفاق لبنان هتافاً بحقائق الإسلام ، أيام كان البلاء موكلًا بالمنطق ، فكانت مجلته - الشمس - هي النور الوحيد في ظلمات تلك العهود ، عهود الانتداب الفرنسي ، حتى توفاه الله ثابتاً على الحق لم يرج أحداً ولم يخش إلا الله ..

وأى مفكر منصف لا يمتلئ إعجاباً أمام هذه الروح الخيرة من الحرية التي يحمل لواءها بين شعراء العرب الصديق الأستاذ رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) فتطلق لسانه بمثل هذه النفثات الخالدة : (لم تكن لي فكرة سوية عن الرسول العربي .. حتى أتاني الله فضله .. فأماظ عن بصيرتي حجاباً من الجهل كثيفاً .. وخلق بي إلى سماء من تراثنا الروحي لم تكن خطرت لي على بال .. وأى حر يعشق الفضل حيث وجده ، وأديب يهيم بالحكمة وساحر البيان لا يخر ساجداً للحديث الشريف ومعجز القرآن ...) (١) .

ومثل هذه النفس التي حررها الحق من أغلال التعصب غير مستغرب أن تقذف وجهه الباطل بمثل تلك الصيحة المجلجلة الأخرى (٢) .

من يبك عهد المواصي والدمى فانا

والحمد لله قد حطمت أهنامي

شفلت قلبي بحب المصطفى وغدت

عروبتى مثل الأعلى وإسلامي

* * *

الحق يحرركم :

أجل .. هذه نعم ما كنا لنحلم بها لولا دفقة الحرية التي كشفت عن العالم غربية وشرقيه الكثير من ظلمات التعصب .. ولكن المحزن حقاً أن هذا النور

(١) من مقدمة ديوان القروي ... (وليته تذكر أن السجود لا يجوز إلا لله ، إلا أنه علم ذلك بعد إعلانه إسلامه والله الحمد) .

(٢) من مطولة رائعة ألهاها الشاعر في حفلة تكريم أقامت لها الحكومة السورية في دمشق قبل

لا يزال بعيدا عن الكثير من النفوس التي ألفت حياة الظلام .

أليس من المؤلم المفجع أننا لا نتفك نرى بين ظهرانينا شبابا امتلأت رؤوسهم ببضاعة الثقافة العصرية ، على حين قلوبهم ظلت محبوسة في سجون التقاليد الكنسية ! . شبابا لا يعرفون عن محمد إلا ما كان يسمعه جهلاء أوروبية عنه في عصور الصليبية ، وهم مع ذلك يقرؤون بعض الدروس عن هذا النبي ، ويسمعون الكتاب الذي جاء به يموج به الأثير صباح مساء ، ثم هم يعلمون مع ذلك أن محمدا من أبناء هذه الأرض العربية ، ولعلمهم قرؤوا في بعض الكتب أن القرآن الذي أنزل عليه هو الذي حفظ لأمتة لغتها ، وبالتالي بقاءها القومي ، فكان من حق تاريخ أمتهم عليهم أن يكلفوا أنفسهم بعض البحث عن حقيقة هذا الرجل ، الذي يدعى أنه رسول الله إلى الناس جميعا ، ويرمي خصوم الحق بألوان من التهم لو صحت واحدة منها لكانت جديرة أن تمحو اسمه من تاريخ الإنسانية ! .

ولكن .. وما أوجع لكن ! .. إن هذا الشباب الذي لا يقبل أية فكرة في الرياضيات والفيزياء وما إليهما دون قناعة وتحقيق ، هو الذي يتلقى تهم خصوم محمد دون أية مناقشة أو تدقيق ! .. فتراه يردد ما قالوه فيه ، من غير أن يكلف نفسه السؤال عن بواعثه وخوافيه ! .. وما كان أحراه أن يقرأ في تدبر قول الإنجيل : (تعرفون الحق والحق يحرككم ..)

وأذكر هنا حديثا قديما سمعته من الشاعر اللبناني الأستاذ (سعيد عقل) في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ، وكنا آنذاك في سهرة عند الصديق الأستاذ (رشيد سنو) بطرطوس^(١) ، وكان الحديث مما لا يتفق مع الصحيح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ، فراجعته في الموضوع ، وأوضحت له الحقيقة بدلالات تاريخية ، فإذا الدهشة تلو وجهه . ثم يسألني في إلحاح عما إذا كنت واثقا مما أقول ! . فقلت له : كل الثقة .. وقد رواه فلان وفلان في كتاب كذا .. وإذا شئت رجعنا إلى المصدر في الحال .

فلم ير ضرورة لذلك ، وقال : هذه معلومات تلقاها من المستشرقين أساتذة اليسوعية في بيروت ، وكنت أحسبها فوق كل ريبة ، حتى سمعت منك ما ذكرت ..

(١) مركز إحدى المحافظات السورية ...

لذلك أود لو أجمع بينك وبين هؤلاء الأساتذة لتتناقشوا فى الموضوع فيعلموا مثل الذى أعلمتني .

قلت : لآمانع عندى من ذلك .. وسأحاول الاتصال بك لهذه الغاية فى أول رحلة قادمة إلى بيروت .

وغادرنا الأستاذ - عقل - فى اليوم التالى إلى لبنان .. ولم ينس أن يلح على بتحقيق هذا الوعد وهو على مدخل السيارة ..

ثم شاء الله أن يكون فى بيروت بعد أيام ، فكان أول عمل قممت به بعد الاستجمام أن ذهبت أفتش عن الشاعر حتى التقيته فى مقهى الشرق من ساحة الشهداء .. وهناك ذكرته بما اتفقنا عليه ، فأظهر الأهتمام ، ووعد بتهيئة الاجتماع يوم غد ..

ولكن يؤسفنى أننى لم ألق صاحبنى فى ذلك الغد .. علي كثرة ما انتظرتة وسألت عنه ، فحزمت بذلك متعة اللقاء الذى كنت شديد اللهفة إليه ! .

والذى أهمنى من تذكير هذه الحادثة هو أن الأستاذ عقل لم يرض يومئذ باستعمال عقله .. وأبى إلا أن يسمع فى موضوع البحث حكم اليسوعيين ! .

ثم لم يكتف بذلك حتى .. نسى موعد الاجتماع الذى أُلح هو عليه ! .

* * *

بين التقليد والتحقيق :

والتزام الأستاذ عقل لمقررات اليسوعيين ، يذكرنى - وأنا أراجع مسودة هذا الكتاب - بموقف قريب مشابه لرجل كنسى يسمونه (البخاثة) هو الخورى أيوب سميا ...

فى عدد أيلول ١٩٦٢ من مجلة (النعمة) البطريركية الدمشقية ، وفى الحلقة التاسعة من مقالات هذا البخاثة نقرأ مايلى : (... فهؤلاء المريميون كانت منهم فئة فى مكة وكانوا يعبدون الله بثالوث يفسرونه به تعالى وبالمسيح وبمريم ، ولما كانت الكعبة بيت آلهة لجميع العرب ، ولكل قبيلة فيه معبودها ، وضع هؤلاء المريميون فيه صورتى المسيح ومريم وذكرهما أصحاب السير النبوية كابن هشام

وعلى بن برهان الدين الحلبي ، وحكى الأزرقى أن محمدا عندما كسر أصناف كعبة مكة أبقي على صورتى المسيح ومريم واحترمهما .. ولكنهما تلفتا عندما ضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق .. ومن أولئك المريميين كان ورقة بن نوفل الأسدى .. وإياهم عنى محمد بـ (الناس) فى الآية ١١٦ من سورة المائدة : ﴿ يا عيسى ابن مريم .. أنت قلت للناس أتخونى وأمى إلهين ﴾ ويقول فى ١٧ من المائدة أيضا : (لقد كفر الذين قالوا : ﴿ إن الله هو المسيح بن مريم ﴾...) .

فها هنا (تحقيقات) عدة ، نحب أن نقف على بعضها قليلا ، لنتبين مافيه من قوة التحليل والتدقيق :

١ - إن حضرة (البحاثه) يقول بأن محمدا - عليه صلوات الله وسلامه - قد أبقي على صورتى المسيح وأمه فى الكعبة ... وأنهما قد لبثتا مكانهما هناك سلميتمين مشهودتين عشرات السنين ، حتى أتلغهما الحجاج .

٢ - إن القرآن قد عنى بآيات المائدة أولئك الذين يسميهم (البحاثه) مريميين ، وفيهم ورقة بن نوفل .

٣ - إن القرآن هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ! .

ونحن نقرأ فى كتب السيرة أن أصناما كانت على الكعبة حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن صورا للملائكة والنبيين كانت فى حيطانها ، فأمر بمحوها جميعا ، ثم لم يكتف حتى عفى على بقيتها بيديه ، إذ أمر أسامة بن زيد (رضى الله عنه) فجاءه بدلو ماء ، فجعل يمحوها ، ومن ثم دعا بزعفران فلطخ موضع تلك الصور .. وهذه رواية الحلبي .. وهى فى الوقت نفسه رواية أصحاب السير السابقين ، أو أصحها ، لما درج عليه الحلبي من النقل عنهم ، والتوفيق بين رواياتهم ، وفيها الدلالة القاطعة ، على أن الكعبة قد ظهرت من كل أثر للأصنام والصور باطنا وظاهرا ، منذ ذلك الحين .

ثم إن القول بإبقاء النبى صلى الله عليه وسلم على صورة ما ، إنما يتم عن جهل مطبق بجوهر رسالته ، التى تحرم تصوير الأحياء أيا كانوا - إلا لضرورة - ولا سيما ممن يتجه إليهم بعض الناس بالعبادة .. فضلا عن مجافاته الظاهرة

لمضمون الآيات نفسها ، التى تقرر الأسماع تنديدا بمؤلهى المسيح وأمه ، منفردين ومجتمعين ..!

أما الزعم ببقاء هاتين الصورتين إلى عهد الحجاج فعبث أشد غرابة ، لأن مثل هذا الأمر ينبغى أن يكون من التواتر والشيوع بمنزلة البديهيات ، إذ يكون مشهودا ومعلوما من الملايين ..

وأما قصد القرآن بالناس إلى المريميين خاصة ، وفيهم ورقة ، فلا دليل عليه ، لا من القرآن ولا من التاريخ ، لسببين أولهما : أن مفهوم التآليه فى الإسلام يشمل كل دعاء لغير الله ، فدعاء النبين والأولياء والقديسين وغيرهم لنفع أو ضرر - بعد موتهم طبعاً - إنما هو عبادة ، وكل عبادة لغير الله تآليه ، لأنه توجيه الخاص بالله إلى سواه . ومن هنا يتضح أن تقييد الناس بفئة ما ، مادامت فئات أخرى تشاركها فى هذا المفهوم ، تحكم لاسوغ له من الفقه القرآنى ..

على أن (الباحثة) المحترم قد نسى ، من الوجهة التاريخية ، أن ورقة قد لقي رسول الله فى مكة ، أول ما واجه الوحي ، وقد استمر العهد المكى ثلاث عشرة سنة ، انتقل بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ، وبما أن سورة المائدة مدنية ، وهى آخر سور القرآن نزولا ، كان المدى الزمنى بين لقاء ورقة وجماعته ، وبين مناسبة الآى التى تتناول الحديث عن مؤلهى عيسى وأمه ، أيّا كانوا ، دون تفريق ولا تخصيص .. يضاف إلى ذلك أن خبر ورقة قد انقطع عقيب مطالع الرسالة ، مما يرجح أن الأجل قد وافته قريبا من ذلك ^(١) .

وشىء آخر هو أن عقيدة ورقة ، كما تبدو من أعماله وأقواله ، شديدة الشبه بالعقيدة الإسلامية ، بل هى هى .. نفهم ذلك من موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن قوله له : أبشر ثم أبشر .. فإننى أشهد أنك نبي مرسل ، وأنتك ستؤمر بالجهاد بعد يومك ، ولئن أدركنى ذلك لأجاهدن معك » .

ففى هذا الكلام صراحة تحسم كل تردد ، فى أن ورقة لم يكن قط مؤلها لأى بشر ، وأنه كان من الذين أخلصوا دينهم لله وحده ، ونحن وغيرنا مضطرون لقبول هذا الحكم على عقيدة ورقة ، لأنه الحكم الحاسم الذى تقدمه السيرة ، وهى

(١) فى رواية البخارى عن عائشة (رض) بعد أن أورد خبر الوحي واجتماعه صلى الله عليه وسلم بورقة قال : « ثم لم ينشب ورقة أن توفى » .

المصدر الوحيد لأخبار الرجل .. (١)

بيد أن المؤلف حقاً هو أن هذه البديهيّات على قريها من متناول (الباحثة) المحترم ، قد فاتته النظر إليها ، لأنه في الواقع لم يشأ أن يكون محققاً ، فاكتمل بالأخذ عن لويس شيخو ولا مانس وأمثالهما ، دون أن يكلف نفسه النظر في المصادر التي يدعون الاستناد إليها ، وهي هي الخطة نفسها التي رأيناها عند صاحبنا القس مؤلف الأطروحة .. (٢)

ولا غرابة أن يحاول (الباحثة المحترم) تنصير الإسلام ، بمثل هذه الأخبار العجيبة ، عن صورتي المسيح ومريم عليهما السلام ، فقد سبقه إلى ذلك باحثون كثير .. أبى أحدهم إلا أن يجعل من الكعبة مركز أسقفية في الجاهلية ، وكل حجته أنه قرأ في أحد النصوص التاريخية عبارة : (.. وكان على الكعبة أسقف ..) فاخطفها دون وعى ، ثم راح يشيد عليها ما استهواه من علال وقصور .. وهو غافل أنه إنما يصنع من الأسقف - بفتح الهمزة جمع سقف - أساقفة وأسقفيات لا وجود لها ، ولا لهم ، إلا في مركز تخيلاته ! ..

بقى أن نقول لحضرة الخوري (الباحثة): تستطع أن تقول في القرآن ما يميله اعتقادك ، ولكننا نذكرك فقط بأنك ، حتى في هذا لن تكون معبراً عن فطرتك التي لا يمكن أن تصدق أن كتاباً كالقرآن شهد عمالقة الفكر العالمى ، بأنه فوق كل قدرات البشر ، يعقل أن يكون من كلام رجل أمى ، عاش قبل أربعة عشر قرناً ، في بلد لم يحتو مدرسة ولا جامعة ، ولم يتجاوز في معلوماته حدود الفطرة البدائية ! ..

وصدق الله العظيم الذى يقول في وصف كتابه الحكيم : ﴿ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ﴾ يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً

(١) أجمع رواة السيرة على هذه المعانى مع إختلاف في اللفظ يسير

(٢) سيأتى الكلام عن هذا .

* ويخرون للأذنان يكون ويزيدهم خشوعاً [١٧ - ١٠٧ -
[١٠٩^(١)

* * *

تحقيق تاويخى :

بعد نشر هذا التعقيب فى (حضارة الإسلام) رأينا أن نعيد النظر فى خبر
الأزرقى عن صورتى المسيح وأمه ، لنتبين أى مدى يمكن التعميل عليه من الناحية
التاريخية ، فتحصل لنا مايلى ، استنادا على الطبعة الماجدية بمكة المكرمة :

(أ) ورد خبر الصورتين فى مواضع عدة من الكتاب بدأ من ص ١٠٠ بعضها
عن عطاء بن أبى رباح ، وبعضها عن عمرو بن دينار ، ومنها عن بعض الحجة
عن مسافر بن عثمان ..

(١) ما يذكر بالخير لمجلة النعمة أن تعقبينا هذا لم يظهر للقراء فى مجلة (حضارة الإسلام)
حتى اسم (البحاث المحترم) من صفحتها الأولى .. فكان ذلك تقديرا جميلا من المجلة
للحقائق التى أوردناها . ومن غريب الاتفاق أننا نراجع هذا البحث وبين يدينا رسالة
وصلتنا من طالب لاذقى يتلقى دراسته الجامعية فى مدريد بأسبانية ، وفيها من أخبار
التعصب الكنسى هناك ما يجدد موضوع الخورى أيوب سميا ..

يقول الطالب : إن وزارة التربية والتعليم فى هذا البلد لا تتورع أن تقدم لطلبة العلم فى
بلادها ألوانا من السموم بوصفها حقائق تاريخية وبشرية ! .. ففى بعض كتبها يدرسون
أن المحمدين - ويقصدون المسلمين - يعتبرون المرأة بلا روح ، وأنها لا تدخل الجنة ،
وأنها خلقت للغرض الجنسى فقط ! .. هذا إلى الكثير من المناكير التى يخترعونها على
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مصحوبة بالصور التى يراد بها تثبيت ذلك الاختلاق !
.. وليست كتب الدولة هذه سوى أنموذج مصغر لمحتويات الكتب الأخرى المعروضة فى
المكتبات العامة .. فهناك ترجمات لمعانى القرآن لا تخلو من مثل هذه الأراجيف .. ومن
أمثلتها قول المؤلف فى مقدمة إحداها : « أن القرآن نمط من أقاصيص ألف ليلة وليلة ! »
.. وفى مقدمة غيرها يقول مترجم آخر : « إن محمدا بذكائه استطاع أن يأخذ من
اليهودية والنصرانية ، ويضيف إليهما أشياء جديدة ... » .

والخطير فى هذه المفتريات أن الطلاب الأسبان يتلقفونها على أنها «حقائق علمية» .
وقد يقضون أعمارهم دون أن يقرؤوا كلمة فى تفنيدها .. ذلك لأن الدبلوماسية الإسلامية
فى بلادهم مشغولة بالدعاية للطواغيت .. وبالكلام عن فرص المتعة التى توفرها لولهم
للسائحين فى حين أن أساتذة «سميا» يعملون معاولهم فى تهديم الحقيقة ، محلولين إطفاء
كل أثر للنور الذى بدأ يقتحم العالم الجاهل .

(ب) بعض هذه الروايات يحمل الشبهة في ذاته إذ ينسب إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده على صورة عيسى وأمه ، وأمر أن يمحي سائر الصور إلا ما تحت يده ! ...

(ج) وبعضها يؤكد أن هاتين الصورتين قد شوهدتا في جوف الكعبة حتى قبيل هدمها من قبل الحجاج ، أو قبيل الحريق في عصر ابن الزبير ..

(د) وتختتم هذه الأخبار بالرواية الثابتة في كتب الحديث ، إذ يروى المؤلف الأزرقى عن جده عن .. جابر بن عبد الله قوله : (زجر النبي عن الصور ، وأمر عمر بن الخطاب زمن الفتح أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة ، ولم يدخله حتى محى !)

ويكرر الخبر عن جده ... عن الحسن (أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل الكعبة حتى أمر عمر أن يطمس على كل صورة) .

(هـ) ولتعليل هذا التناقض بين كلا الخبرين ، خبر محو جميع الصور دون استثناء ، وخبر استثناء الصورتين ، لابد أولاً من التذكير بقيمة كتاب الأزرقى (أخبار مكة) فهو (كان صغير الحجم ثم زيد عليه علوات كثيرة وضم إليه مواد عديدة أدت إلى اتساعه) .. ! - انظر المقدمة - ولا يستغرب أن يكون خبر استثناء الصورتين من هذه الإضافات .. ثم هناك احتمال آخر أشار إليه الزرقاني على المواهب وهو أن هاتين الصورتين لعلهما كانتا مرسومتين بضرب من الدهان يتعذر زواله فبقيت منهما بقية .. وكلا الاحتمالين معقول ومقبول ..

على أن الخبر الذي يظل بادى البطلان هو الزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبقى الصورتين عمداً .. لأنه لا معنى لاستثنائهما ، بعد أن ثبت إتلافه صلى الله عليه وسلم - أو طمسه - لصورتى إبراهيم وإسماعيل ولما قرناه من منافاة هذا الإبقاء للمعلوم بداهة من شريعته صلوات الله وسلامه عليه . وهذا ما يذهب إليه الأزرقى نفسه حين يروى نبأ الطمس العام لجميع الصور ، وبخاصة حديث ابن أبي شيبه عن ابن عمر (رض) (أن المسلمين تجردوا في الأثر وأخذوا الدلاء وانجروا على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها وبطنها ، فلم يدعوا أثراً من المشركين إلا محوه وغسلوه) . ص ١٠٥ - وهو الحق الذي نقرؤه في صحيح

قلت :

من كان فوق محل الشمس موضعه

فليس يرفعه شئ ولا يضع

لن يؤذى مقام محمد ياعزيزي أن تجحد نبوته ، ولكن الأذى إنما يصيبك أنت بهذا الجحود ، لأنك تخالف ضميرك إلي أوهامك ..

قال : ولكن السيد المسيح قد أخبرنا بمجيء أنبياء كذبة ، وحذرنا من الانخداع بهم .

قلت حسنا .. ولكنه إنما حذرك من الكذبة ، ووصفهم لك حتى لاتخدع بهم ، وأى تحديد لهؤلاء الكذبة أشد وضوحا من قوله «من ثمارهم تعرفونهم» فهل تسمى هذه الحقائق العلمية التي جاء بها محمد .. وهذه النظم التي لاتزال في المحل الأصلية بالنسبة إلى كل ما اكتشفه البشر من نظم .. هل تسمى هذا كله ثمار الكذب؟! ..

أجل ياعزيزي .. من ثمارهم تعرفونهم ، ومن ثمار محمد يؤمن العقل بأنه نبى مرسل من عند الله .. أما النبوات الكاذبة قظاهرة للمبصرين ، وهى بارزة فى ثمارها التى خدعت الناس عن الحقيقة قرونا طويلة . وما أحراك يا صديقى أن تتعم النظر بكلمة (توماس كارليل) فى هذا المضمار ، إذ يرد على الطاعنين بنبوة محمد قائلا : (لقد أصبح من أكبر العار على متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغي إلي الطاعنين بالإسلام .. وأن لنا أن نحارب ما شاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة .. كلا .. ما محمد إلا شهاب من الله أضاء العالم) .

سؤال وجواب : وأسمع اثنين من زملائى مرة يتحدثان فى موقف الإسلام من زواج المسيحية بالمسلم والمسلمة بالمسيحي ..

يقول المسيحي : « لن نعرف طريقنا إلى الخير إلا حين نلغى هذه الحواجز بين الطوائف فتزوجونا ونزوجكم » . ويقول المسلم : أنا معك .. ولا أدرى أى مانع لذلك « . وكأنا انتبه إلى وجودى على مبعده منه فاستدرك يقول ، وهو يوجه الكلام إلى : هل فى القرآن ما يمنع هذا !!! .

ولم أكن مضطرا إلى المساومة علي ديني فقلت : بلى .. وفى إجماع الأمة منذ نزول القرآن حتى اليوم حجة قاطعة على هذه الحقيقة .. بيد أننى واثق من أن زميلى الكريم مؤيد الإسلام فى ذلك عندما يتعرف وجهة نظره .

فقال زميل المسيحي : وكيف ؟!!

قلت : لقد أذن الله لنا بتزويج الكتابية ، بعد أن قضى علينا بتركها وعقيدتها ، فلا نكرها على الإسلام ، إذ فرض علينا حتى رقة اللهجة مع الكتابي قال : **«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم»** [٢٩ - ٤٦] فهي كزوجة آمنة على عقيدتها ، لاتسمع من بعلمها ما يؤذيها في ذلك .. وإذا كان المسيح ، وهو مدار إيمانها ، يحتل في عقيدة المسلم منزلة النبي المكرم ، وهي أسمى مرتبة يصل إليها بشر ، فلن تسمع إذن من زوجها المسلم في حقه إلا ما تسمعه في حق محمد صلى الله عليه وسلم .. وبهذا ضمن الإسلام للكتابية وسطها الزوجي السعيد ، الذي يوفر لها كل أسباب الكرامة والهناء ..

وفي تاريخ المسلمين قديماً وحديثاً ما يريك النماذج العملية لهذا الطراز الكريم من المعاملة ، فأنت ترى كثيراً من الكتابيات في بيوت مسلمين ، لايزلن على دينهن يلقين إكرام البعل ، ويتلقين إحسان الوالد .

هذا شأن المسلم مع النصرانية .. أما شأن المسلمة مع النصراني فإليك البيان ..

وعددت له أربع نساء يعرفهن ، ولا أدري كيف صرن أزواجاً لرجال من النصارى ، ثم سألته : هل بقيت واحدة منهن على دينها ! .. وكان الجواب طبعاً بالنفي ، فقلت : أما السبب في هذا فمرده العقيدة يا عزيزي ..

إن المسلمة التي يفرض عليها دينها أن تؤثر محمداً على نفسها وأهلها وولدها ومالها وكل شئء بعد الله ، لا تستطع الحياة في وسط لا يتورع عن أن يرميه بالكذب ! .. وبعد قليل ستجد نفسها بين أمرين : الانسلاخ من الإسلام ، وهذا ما حدث للنسوة الأربع ، أو التخلي عن عش الزوجية ، الذي جعله اختلاف العقيدة في محمد جحيماً لا يطاق ، وهكذا ترى يا صديقي أن الإسلام أحل زواج المسلم بالكتابية بعد أن أمن لها العيش السعيد ، وحرّم زواج المسلمة بالكتابي رحمة بكليهما ، ودفعاً لهذا الشقاء العتيد (١) .

ولم يرض زميلي بكل ما سمع فقال : ومن زعم أننا نتهم محمداً بالكذب ! قلت:

(١) أذاعت لندن في ٦ صباح الأربعاء ٩ - ٩ - ١٩٧٠ (أن ١٢ إيرانيا حكموا بالسجن في زنجبار بموجب القانون الذي يلزم أي فتاة قبول أي خاطب غير مصاب بالتردن الرئوي . وطبيعي أن وراء ذلك تصفية القواعد الإسلامية التي لا تبيح زواج المسلمة بغير المسلم ... ومع ذلك فلا صوت يرتفع بالاحتجاج لأن صاحب القانون صديق اليساريين وقاتل آلاف المسلمين)

لاتغضب .. فنحن فى موقف صراحة لايقبل التلاعب بالآلفاظ ، ولو فكرت قليلا
فيما أقول لذهبت إليه ، ولم تجد مسوغا للاعتراض عليه ..

قال : لقد فكرت فلم أجد مسوغا لاتهامك إيانا بهذا ، وها أنذا كمسيحىؤكد
لك أننى أقدر محمدا كبطل قومى ، وكرجل عبقرى ..

قلت : ولكن محمداً يا صديقى لم يدع البطولة ولا العبقرية ، وإنما ادعى النبوة:
فهل تقر له بهذا ! . فقال : أما هذه فلا ..

قلت : فأنت إذن تكذبه شئت أو أبيت .. على أنك تسميه مع ذلك بطلا ! . حقا
إنه لضرب من التقدير العجيب !! .

معجزات ويحسن بى فى هذه المناسبة أن أشير إلى فكرة كثيراً ما لمسناها
فى كتب المستشرقين ، من هذا حنوهم فى بلاد العرب ، فقد وجد هؤلاء أنفسهم
من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أمام حقائق أكبر من أن تطفىء الأفواه
الكاذبة أنوارها الغالبة ، فراحوا يقولون بأن محمداً قد أخذ هذه العلوم من نوى
المعرفة فى عصره ، وسموا من هؤلاء (بحيرا) الراهب وسلمان الفارسى ، وكان
الأجدر بالأعداء الجدد أن يتعظوا بإخفاق أسلافهم ، وأن يستفيدوا من
الانتصارات التاريخية التي وصل إليها العقل الإنسانى فى ميدان المعرفة ،
فجاءت كشاهد حاسم على حقائق هذه الرسالة الخالدة ، تردد فى مسامع الدنيا
من جديد قول القرآن المجيد : ﴿ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل
شئ شهيد ﴾ [٤١ - ٥٣] .

ولا فمن أين لنوى المعرفة من عصر محمد أن يدركوا ما لم تدرك الدنيا كلها
قبل العصر لحديث ، من هذه القوانين الكونية التى تعلم الإنسان أن لاشئ من
لاشئ : ﴿ أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون ﴾ [٥٢-٣٥] وأن
القمر منطفىء يستمد نوره من الشمس : ﴿ ألم تروا كيف خلق الله سبع
سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ﴾
[٧١-١٦] .

وأن الماء هو أصل جميع الأحياء : ﴿ وجعلنا من الماء كل شئ حى
﴿ [٢١ - ٣٠] وأن كل ما تقع عليه حواسنا مؤلف من عناصر ذات نسب

موزونة ﴿ وأنبئتنا فيها من كل شيء موزون ﴾ [١٥ - ١٩] ..

وأن قانون الزوجية عام فى الكائنات نباتها وحيوانها ومكروبها وكهربائها
﴿سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون ﴾ [٣٦ - ٣٦] ، وأن الذرة التى هى وحدة المادة ، والتى -
إلى أمس القريب - كاد يجمع علماء الأرض على كونها الجزء الذى لا يتجزأ ، هى
خاضعة للزيادة والنقصان ، حتى يكون ما هو أكبر منها وهو مجموع الذرات ،
ثم يكون ما هو أصغر منها ، وما ذلك إلا جزء الذرة : ﴿ لا يعزب عنه مثقال
ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا
فى كتاب مبين ﴾ [٣٤ - ٣] ، وبذلك يضع القرآن لعقل الإنسان مبدأ
تحطيم الوحدة الذرية للحصول على أجزائها ، كطاقة جديدة فى القوى الكونية ..
إلى آخر ما هنالك من عشرات القوانين الطبيعية التى تفتح للعقل طريقا للكشف
لانهاية لها ، إلا يوم تزلزل الأرض زلزالها ، وتخرج أثقالها ، وتحدث بل أخبارها .
فيكون ذلك نذيرا بنهاية الحياة .. ولن تأتى تلك النهاية حتى يستنفد الفكر
الإنسانى كل قدراته ، ويكشف له العالم الطبيعى كل مخبئاته : ﴿ حتى إذا
أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن -
(تسكن) - بالأمس ﴾ [١٠ - ٢٤]

وقد جاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده لا تقوم
الساعة حتى تكلم السباع الإنس ، وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ،
وتخبره فخذ بهما أحدث أهله بعده ^(١) . وليس ذلك إلا إشارة واضحة لما سيصنعه
إنسان المستقبل من أجهزة التخاطب التى تبلغ من الدقة أن تختفى فى طرف
العصا ، أو فى رباط الحذاء .. وقد أذاعت إحدى المحطات قبل أسبوعين نبأ
اختراع ألمانى لمدخرة لا تتجاوز بحجمها بذرة الكرز ، وفيها من الطاقة ما يدير
المذياع لمدة خمس سنوات ! ..

وقد بقى من نبأ الحديث كلام السباع وأخبار الفخذ ، ونحن لانفهم المراد

(١) أخرجه الترمذى عن أبى سعيد .. انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول ج ٤ ..

منهما ، ولكن الزمن كفيف بإبرازه قريبا أو بعيدا ..

هذه الحقائق فى القرآن والحديث كانت كافية - لدى المنصفين - لقطع دابر اللغو والثرثرة التى تحاول تجفيف المحيط بالقمع .. وحجب الأفلاك بإغماض العين ! . ولكنها ليست أبدا كافية لدى العميان من مجانين التعصب القاتل ، فهم أبدا يبحثون عن مداخل الريب يثيرون غبارها فى طريق الله ، ليحولوا بين نوره وعباده . وقد نسى هؤلاء المساكين أن لعقل الإنسانى الذى بدأ السير فى خط الحرية لن يؤخذ بهذه الترهات إلى الأبد ... وسيأتى اليوم الذى ينفض به عن عاتقه بقية أغلالهم ، لينطلق نشيطا إلى جنة القرآن .. وإن فى إخفاقهم بإطفاء نوره حتى الآن لدليلا مقنعا على أن للنور حافظا لن يقهر ، وناصرا لن يكسر : «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴿ ٦١ - ٩ ﴾ ..

* * *

شبهات :

قدم إلى قسيس من معارفى رسالة كان قد كتبها كأطروحة لنيل إجازة فى اللاهوت يريد منى أن أعطيه رأى فيها .. وكانت الرسالة بحثا فى تاريخ الكتاب المقدس ، قديمه وحديثه ، فلم أجد فيها سوى ترديد لما كتبه بعض رجال الكنيسة ، وبخاصة من المستشرقين ، محاولة لإعطاء هذه الأسفار صفة الثبوت ، عن طريق شهرتها فى العصور القديمة . أنا هنا لا أحب الدخول فى جدال حول الغموض الذى يحيط بنسبة هذه الكتب : من كتبها ..؟ ومتى كتبت ..؟ وأين كتبت ..؟ وما رأى المؤرخين فيها ..؟ وكم كان عددها فى الأصل ..؟ ولماذا أبعد بعضها وأدنى الآخر ..؟ وما هنالك من الخلاف بين ما يتبناه النصارى منها وما يتبناه اليهود ، ثم اختلاف كل من الطوائف النصرانية والطوائف اليهودية فيما بينها بشأن هذه النسخ أو تلك .. ثم اختلاف الترجمات الرسمية ، وما تعرضت له من تغيير .. إلى آخر ما هنالك مما ألف فيه المجلدات أخذا وردا !! .. أجل لا أحب البحث فى شئ من هذا أو ذاك ، ولكن أريد الوقوف عند نقطة من هذه الرسالة شد ما أضحكتنى .. ولا سيما أننى سمعتها تردد على أفواه بعض الشباب من

معارفى النصرى ، وكثيرا ما قرأتها فى كتب مؤلفيهم من المبشرين ، وبخاصة المستشرقين الذين يزعمون الإسلام فرعا من اليهودية (١) .

هذه النقطة هى محاولتها إقناع القارئ بأن كل حقائق القرآن إنما هى من هذه الأسفار ! . ولإثبات ذلك يردد صاحب الرسالة آراء معلميه القائلين بأن مضامينها مترجمة إلى العربية أيام البعثة النبوية .. وقد اتصل بها محمد صلى الله عليه وسلم فى مكة والمدينة وتلقاها من أفواه الناطقين بها هنا وهناك ! .. ثم قس على ذلك كل ما يخطر على بالك من الصغائر والكبائر ! ..

قلت : إننى سمعت هذه المزاعم من كثيرين من القوم ، وقرأتها فى الكثير من مؤلفاتهم .. وكنت فى كل مرة أضحك فى مرارة أسفا على هذه العقول الراقية أن تسخر طيعة لترديد أقوال ليس أيسر من تنفيديها وتبيين زيفها ، لو نظر إليها على ضوء النقد التزيه ...

وسأكتفى هنا بإيراد ما قلته فى شأنها لأحد الأصدقاء من هؤلاء .

كان هذا الصديق يردد الادعاء بأخذ القرآن عن كتب العهد القديم ، فأفهمته أن الأخذ يقتضى التطابق ، وبكلمة موجزة أن أخذ القرآن عن هذه الكتب يقتضى ألا يخالفها فيما اتفقت عليه حتى أصبح عقيدة مشهورة لدى ملايين المؤمنين بها .. ولو قد اطلعت على تفصيل القرآن لهذه الأخبار لوجدت بونا شاسعا بينها فى القرآن وبينها فى تلك الكتب ، حتى لتقطع أن منهج القرآن فى ذلك كان منهج نقد لمحتويات هذه الأسفار ، وتصحيح لما يراه مخالفا للواقع . وكمثل على ذلك أذكر قصة سليمان عليه السلام .. ففي كتب العهد القديم أنه ، وهو النبي المختار ، قد أيد عبادة البعل ، وسعى لنشرها فارتد بذلك إلى الكفر ! .. القرآن يبرىء سليمان من أمثال هذه الجريمة فيقول : ﴿ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ﴾ [٢ - ١٠٢] .. ثم أذكر قصة هارون أخى موسى ، ففي تلك الكتب أن هذا النبي المرسل ، باعتراف التوراة ، قد انتهز فرصة غياب موسى فصنع من العجل الذهبى وثنا لبني إسرائيل ، ثم أغراهم بعبادته ، ثم دعاهم للطواف به كاشفين عوراتهم (٢) ! . والقرآن يبرىء هارون من هذه الفرية ، إذ يبين أن صانع العجل ، والداعى إلى عبادته إنما هو السامرى ، ولم يكن دور هارون فى القضية سوى تحذير قومه من ذلك الضلال حتى عودة أخيه ...

(١) انظر « الإسلام فى نظر الغرب » ص ١٨

(٢) انظر سفر الخروج ص ٣٢ ...

وكذلك جاء التباین شدیداً بین قصتی لوط فی القرآن وفي سفر التكوين ، فبینا هو فی القرآن من أئمة الإنسانية لقائديها إلى النور ، المزودین بالعصمة من كل منكر ، إذا هو فی سفر التكوين ذلك السكير الذي تصرعه الخمرة حتى لا یعمل ما یعمل ، ثم تأتي ابتناه بما لا یخطر على بال أحقر الساقطات ، إذ تسكران أباهما ثم تضاجعانه بحجة الإبقاء على النسل الإنسانی ! .. كأن الدنيا لم یبق فیها من الرجال سوى لوط ، ومن النساء إلا هاتان الساقطتان ^(١) ! .

وهكذا .. ومن هذه الأمثلة القليلة یتضح لك أيها الصديق فساد الرأي القائل بأخذ القرآن عن غیر الله : ﴿ ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ [٤ - ٨٢]

وكان طبعياً ان أسمع من هذا الصديق ساعتئذ قوله : « إذا كان هذا موقف القرآن من هذه الأسفار فما بالكم تحاكمونها إليها ، وتحاجونها بها ! ؟ »

قلت : ولكن فی هذه الكتب بقية من آثار الأنبياء ، نعرف صحتها من موافقتها للعقل والقرآن .. ونحن نلفت نظركم إلى هذه الآثار بخاصة ، ومن زاويتها ، ومن زاوية العلم والعقل معها ، ندعوكم أن تنظروا إلى القرآن وإلى محمد صلى الله عليه وسلم ...

قال : والإنجيل ١٩ .. قلت : هذه الأناجيل تاريخ لحياة السيد المسيح ، فيها بعض أقواله ، وسائرهما من أقوال كاتبها في وصفه وأعماله . وأنا كمفكر خالي الذهن من سلطان الكنيسة لا یهمني سوى كلماته التي - بما تحمل من آثار الروحانية العليا ، الموافقة لمقاييس الحق - تدلني على إمكان صدورها منه . ونحن إذا احتججنا بالإنجيل فإنما نحاجكم بأقوال المسيح ، بغض النظر عن كل قول آخر ، وإلا فكيف تطالبنا بالتسليم لهذه الكتب على علاتها ، وهي موضع الأخذ والرد لدى مفكريكم أنفسهم ! .. وهذه دائرة المعارف البريطانية تعطى حكمها القاطع بأن إنجيل یوحنا منحول ، بل تقول : إنه (مزور أراد صاحبه إيجاد التعارض بین اثنين من الحواريين هما یوحنا ومتى) .

وهذا حكم لا نستطيع رده بسهولة خصوصاً عندما نذكر أن خمسمائة من

(١) سفر التكوين ١٩ - ٢١ - ٢٨ ...

أكبر علماء المسيحية قد اشتركوا في تأليف هذه المعلمة ! .

وسرعان ما رأيت صاحبي يضحك ملء فيه ثم يكرر قولة غيره : ومع ذلك
فإنكم تخطئون جداً حتى عندما تناقشوننا بالأنجيل أو بأقوال المسيح ..
فالمسيحية يا صاح إنما هي مجموع قوانين الكنيسة ، التي هي وحدها صاحبة
الحق بالحكم في مثل هذه القضايا .. .

* * *

عقلية خاصة :

« الكنيسة هي وحدها صاحبة الحق » هذه الكلمة التي ختم بها صديقي محاورته ، قد أعادتني مرة أخرى إلى صميم البحث ، فوجدتني مشدود النظر إلى هذه الحقيقة الرهيبة : حقيقة الفرق بين مقياس الإسلام كما أفهمه ، ومقياس المسيحية كما يفهمه صديقي .

لقد افترق المسلمون سبعين فرقة ونيفا ، وكان لأضاليل الشعوب الغابرة أثرها الفعال في هذا التقسيم . ثم مضت قافلة الزمن فسقط في الطريق من لم يستطع السير ، وخلص إلينا حتى اليوم بقية من هذه الجماعات ، على رأسها أهل السنة والشيعية .. ثم حفنات صغيرة اختطفها الأهواء والمحاكاة العمياء من أحضان القرآن ، فهي لا تنتسب إلى الإسلام إلا بمقدار ما تقتضى مصلحتها العابرة ! .

والسنة والشيعية متفقان على أصول الإسلام الكبرى .. وقد يكون بينهما من الخلاف ما يكون .. ولكن المهم أنهما يلتقيان على القرآن والسنة ، حتى أن الشيعة في نظرتها السياسية إنما تحاول الاحتجاج بالقرآن والحديث ، وقد أُنصِبح معلوما بالبداهة أن كل خلاف ، مهما تكن شقته بين هاتين الجماعتين ، يمكن حله بالرجوع إلى هذين الأصلين ، وذلك لسبب واحد هو أن المتحررين من الهوى يدينون بأن لا عصمة لغيرهما من النصوص ، وأن كل قول لأى قائل مهما تكن منزلته ، خاضع لهذا المقياس محكوم به ..

ولقد تبدل تفكير الكثيرين من المسلمين منذ عصور الانحطاط .. وجمدوا على تقاليد يجترونها مما أخذوه من فلان وفلان من الصوفيين والمتأخرين .. ولكنهم مع ذلك مؤمنون في أعماق وجودهم أن الحكم الأول والأخير هو ما قاله الله ورسوله .. ولا وزن لأى كلام غيره ، إلا بمقدار ما ينبثق عن هذا المنبع .. ومما اتفق عليه أئمة المسلمين في كل عصر هذا المبدأ المشهور : (ليس لأحد أن يقلدنا ما لم يفهم من أين أخذنا ..) (ومهما قلت من قول ، أو أصلت من أصل .. فيه عن

رسول الله خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله وهو قولى .. (١) .

وهذا يعني في الإسلام أن مهمة الأئمة وكبار الفقهاء تيسير السبل أمام الأمة .. للأخذ المباشر عن الكتاب والسنة .

وكان طبيعياً أن تكون هذه نفسها مهمة رجال الكنيسة : مساعدة أتباعهم على فهم أصول المسيحية الثابتة فيما صح من كلام المسيح والأنبياء السابقين .. إما أن يكونوا هم الأصل فذلك شيء لا أحسب منطلقاً في الدنيا قادراً على هضمه !

لقد نسى هؤلاء المحترمون أن الإنسان هو الإنسان ، سواء كان قديساً أو رجل شارع .. خاضع أبداً لمؤثرات الطبيعة والهوى والموروثات وعوامل الثقافة وما إلى ذلك .. فهو - مهما يدع التجرد للحق - غير قادر على التثبت في الحق ، مالم يكن في يده المقياس الكشاف الذى لا يفوته تسجيل أدق الانحرافات ، وبخاصة في الحقائق الدينية التي تفقد كل قداستها وعصمتها بمجرد الانقطاع عن أصولها الإلهية الثابتة .

هذه حقيقة كثيراً ما جربها هؤلاء المحترمون ، ولو هم قد التفتوا قليلاً إلى الوراء لأبصروا ركाम الأخطاء التي أثقل بها أسلافهم عاتق المسيحية خلال التاريخ .. في حروبهم الصليبية ، وفي مذابحهم الدينية ، وفي محارقهم البشرية ، وفي محاولتهم صد تيار العلم والمدنية ، وفي أكذاس المراسيم التي أصدروها لدعم سلطان الطواغيت ضد الشعوب والطبقات العاملة . وهم يحسبون إنما يفعلون ذلك كله خدمة للمسيحية .. وإنقاذاً للإيمان .. ثم لم يكتشفوا هذه الأخطاء

(١) من كلام الإمام الشافعي . ويدافع هذا الأصل هب بقية الصالحين من علماء الإسلام لمناقشة شيخ الأزهر في رأيه الذي طلع به على المسلمين في موضوع الربا ، إذ رأوا في اجتتهاده انحرافاً عن مدلول النصوص المقدسة . وبهذا الباعث ناقشنا خلفه فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود في بعض ما ورد في كتابه (أبو نر والاشتراكية) وناقشه غير واحد من العلماء في أكثر من كتاب له .

إلا بعد تمزق المسيحية ، وارتفاع قبضتهم إلى الأبد عن كثير من أممها ودولها !!

* * *

بقايا الغنن :

وباليت أصحاب السيادة الوارثين لأولئك الآباء الغابرين ، قد اتعظوا بأخبار أسلافهم ، فعمدوا إلى تدارك ما فات ، ولو هم فعلوا لأنكروا الكثير مما يوقده بعضهم حتى الساعة من نيران الأحقاد بين العباد ، وإكان مستحيلا أن ترى حتى اليوم مذابح إيرلندة الشمالية بين الكاثوليك والبروتستانت ولاستحال علينا أن نشاهد في إحدى كبريات الكنائس الأمريكية مثلاً رسوماً لموسى وعيسى وبوذا يضيئون طريق البشر بالنور .. وعلى مقربة منهم رسم رمزي لمحمد صلى الله عليه وسلم يعمل سيفه في رقاب الناس ^(١) ! ..

ولم نذهب بعيداً إلى إيرلندة وأمريكا ؟ ، وفي كنيسة ما بلبنان ما هو أشد وأدهى ، فإن الزائر لهذا المعبد لا يفوته أن يرى على يمينه تلك اللوحة التي تمثل وحشية الدروز وهم يعملون الحجارة والعصى والألوات الفاتكة برؤوس الشيوخ من الموارنة (الأبرياء) ! .. لتكون ذكرى لا تمحى لمذبحة الستين ، تلك الفتنة التي أصبح واضحاً جداً لدى جميع البشر أنها مؤامرة الغرب ، الذي ضرب أبناء البلاد بعضهم ببعض كي يستثمر الفتنة لأغراضه الاستعمارية ..

وطبيعي أن الروح التي أوجت بعرض هاتين اللوحتين هنا وهناك لم تكون يرمى إلى خير الإنسانية ، وإنما قصدت إلى تأريث الأحقاد إلى الأبد ، في نفوس المرتادين لهذين المعبدين ! .. فاللوحة الأولى ضد محمد ومن ورائه العالم الإسلامي ، الذي لا يمثل بنظر أصحابها سوى ضرب من الوحشية المتحجرة .. والثانية ضد الدروز الذين لا يستطيع المصلى في تلك الكنيسة أن ينسى ، وهو

(١) من مقال لجيمس ميشيل في عدد شباط ١٩٥٥ من مجلة « المختار » ..

ينظر إليها ، أنهم هم الذين قتلوا جده ، وربما استأصلوا أصوله في ذلك اليوم البعيد .. !

وما أحسب إنسانا ذا حس نبيل يستطيع أن يمنع نفسه الاشمئزاز أمام هذه القلوب الخربة ، التي تدفع أصحابها ليحيلوا بيوت الله مواطن لإثارة الضغائن والمؤامرات ضد سلام الإنسانية ^(١) ! ! ..

ولعمرك الله ما كان لمايكل روهان أن يقدم على إحراق المسجد الأقصى المبارك ، لولا الإيحاء الديني الذي ملأ صدره إيمانا بأن الله يأمره بهذه الجريمة . ومن هنا نستطيع أن ندرك السر في إخفاق الكنيسة دون التخفيف من فواصل الألوان في العالم الغربي ، حيث لا يزال مفهوما أن اعتناق المسيحية من قبل الشعوب الملونة لا يعطيهم حق التطلع إلى مرتبة الإنسان الأبيض .. حتى ولا في حق التعليم .. وإنني لأكتب هذه السطور وفي رأسى بقية من دوى المذيع الذي كان ينشر قبل لحظات أنباء الحرب اللونية في أمريكا ، حيث لا يستطيع طفل ملون دخول المدرسة إلا في حماية الجيش ! .. وفي لندن حيث يهاجم الملونون - من رعايا الكومنولث - على مشهد من رجال الأمن ، وتخضب الأرض بدمائهم ، لا لذنوب سوى ما أفرغه الله على جلودهم من أصباغ لا تروق عيون الجنس السيد .. !

إنها لبقية الوثنيات الغربية التي قسمت العالم قبل المسيح إلى سادة وعبيد ! . ثم جاءت المسيحية المظلومة تفرغ على هذا التقسيم - بلسان الكنيسة - لونه الشرعى .. الأمر الذي لم يعرف له التاريخ أثراً في العالم الإسلامى ، حيث اعتبرت الهوية الإسلامية منذ اليوم الأول سببا كافيا لأخوة كاملة ، لا فضل فيها لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى .

* * *

(١) ولعل تهديد المساجد وطمس معالم القرى الإسلامية أثناء الحبر الأهلية في لبنان إحدى ثمرات هذه الإثارات .

بطولة العقيدة :

ولقد رأينا مما أسلفنا الكارثة التي أملت بالمسيحية ، منذ اليوم الذي امتزجت فيه بتمحلات أفلوطين ، فكان ذلك باعثا فعلا زين لمثلها الرسميين أن يتبنوا الكثير من الأفكار الدخيلة ، وبخاصة تلك الجدليات التي حملها إلى المسيحية شعوب الإمبراطورية الرومانية . فما لبثت أن جعلت من العقائد النبوية البسيطة الواضحة رموزا معقدة ، لا سبيل إلى حلها عن طريق العقل أو الفطرة ! ..

ولعمري .. لقد كاد هذا السبيل أن يكون مصير الإسلام نفسه منذ عصر المأمون ، لولا عناية الله التي تداركته ببطل العقيدة الإمام الصابر أحمد بن حنبل، وإخواته الثابتين على عهد الله .

إن الناس ليقروون أنباء الصراع بين السنة والمعتزلة ، ويعجبون بقوة الاحتمال التي قابل بها ذلك الإمام سياط جلاديه من المعتزلة زمنا ليس باليسير .

ولكن قليلون منهم الذين فقهوا أسرار ذلك الصراع ، فعملوا أنه كان صراعا بين الفلسفة والنبوة .. بين النبوة التي تريد أن تحتفظ للإنسان فطرته سليمة من كل إنحراف أو تشويه ، وبين الفلسفة التي تأبى إلا إفساد هذه الفطرة بذلك الترف العقلي ، الذي لا يتقبل الحقائق إلا ملفوفة في الأكفان ! ..

وبتضحية الإمام وعظمة احتماله ، وجرأته العجيبة على قذف كلمة الحق في وجوه الخلفاء المخدوعين ، والشيوخ المضللين ، تنبه العالم الإسلامي إلى مايراد بدينه من قبل هذه الوثنية اليونانية الخبيثة ، التي تسلك إليه باسم الفلسفة ، لترد الإنسانية إلى جاهليتها الأولى .. وبذلك استقرت العقائد الإسلامية في مستواها النبوي الأعلى ، تاركة مجال العبث لأولئك الصبية الكبار من ضحايا السفسطائية الأعجمية ! . ولكم كانت المسيحية في حاجة إلى بطل صبور كأحمد ، يبذل نفسه البريئة للعذاب إنقاذا لأمانة الله ، التي وضعها في عنق الأحرار من أولى العلم والعزم ..

ونحن حين نقول هذا لا ننكر تلك البطولات المجيدة التي عرفها تاريخ

المسيحية فى توضحيات أريوس وأنصاره الأولين من دعاة التوحيد ، المناضلين ضد تسلط الأفلوطينية على كنيسة المسيح .. ولا ننسى كذلك انتفاضة كلفن ولوثر وإخوانهما ضد طغيان الرئاسات الدينية وشذوذاها عن طريق الإنجيل .. ولكن المسيحية المظلومة لا تنفك فى أشد الحاجة إلى بطولات أخرتكمّل طريق أريوس^(١) وتولستوى^(٢) وسوسينوس^(٣) حتى تستعيد حقائقها التى سلبتها الفلسفات والإنحرافات ..

* * *

(١) كان أريوس قسيسا من الإسكندرية أوائل القرن الرابع الميلادى .. وكان على رأى الجماعات القائلين بوحداية الله وأن عيسى عبد مخلوق بعثه الله برسالة التوحيد ، وقد انتشر هذا الرأى أيامذاك فى أكثر الأوساط المسيحية ، كمصر والشام وفلسطين ومقدونية والقسطنطينية .. ويمثل أتباعه الأكثرية الساحقة بين المسيحيين .. وقد عقد فى أيامه أعظم المجمع المسيحية أثرا وهو مجمع «نيقة» حيث تجاوز المجتمعون الألفين من كبار رجال الدين ، وقد انقسموا شيعا كل واحدة لها رأيا فى المسيح ، ولكن شيعة أريوس كانت هى الغالبة ، إذ تجمع حوله أكثر من سبعمائة من القسس يقولون : إن الأب وحده – ويريدون الإله المستحق للعبادة – هو الله .. والابن – يريون الذى اختاره الله لرسالته – كائن مصنوع ، وقد كان الأب إذ لم يكن الابن » .

ولقد كان مأمولا أن ينتصر رأى أريوس لولا تدخل قسطنطين الإمبراطور ، الذى وجد رأى القائلين بألوهية المسيح على قلتهم أقرب إلى أفكاره ، وبخاصة أنه لم يكن قد تنصر بعد . وهكذا عطل قسطنطين إذ ذاك اجتماع القوم ، واعتبر المؤتمر مؤلفا من مؤلمى المسيح ، الذين لم يكن عددهم يتجاوز ثلاثمائة وثمانية عشر .. وقد ترك لهؤلاء أن يتخذوا القرارات التى فرضت فيما بعد على العالم المسيحى كله ! . أما هذه القلة فقد كان على رأسها بطريك الإسكندرية الذى كان مشبعا بأفكار المدرسة الفلسفية ، وقد أبى أن يواجه خصمه أريوس بالمنافسة الحرة وجعل يحذر الناس منه ! .. ومن ذلك اليوم دخل أتباع أريوس فى معركة مع الدولة الرومانية ، وبجانبها كل رجال الدين الذين تجردوا لمحاربة الموحدين والإجهاز على دعوتهم ، دون أن يتاح لهؤلاء مجال الدفاع عن أنفسهم بحرية .. حتى خفت صوتهم ولكنه لم ينقطع نهائيا حتى هذه الساعة .

(٢) هو الأديب الفيلسوف الروسى الكبير ، تناول بالبحث عقائد المسيحية كما هى اليوم فخرج بالقول أن حقيقة المسيحية قد حجبّت بالتفسيرات والشروح التى شوهت وجهها وأخفّت عن الأبصار .. ويتهم بولس بأنه لم يفهم تعليم المسيح ، فمزجه بكثير من تقاليد الفرنسيين ، ويقول أيضا : إن القائلين بألوهية المسيح ليس لهم سند حقيقى من أسفار موسى ، ولا من الزبور ولا من أسفار الرسل .

(٣) هو مؤسس الفرقة الموصونية الذين انشقوا على كنيسة رومة إبان القرن السادس عشر ، إذ أنكروا عقيدة التثليث وتأليه المسيح ، ونادوا بالتوحيد الحق ، فبطشت بهم الكنيسة ، وفر بقيتهم إلى سويسرة ، ثم لاذوا بشرق أوروبا حيث شرعوا فى إذاعة عقيدتهم .. وتابعهم فى ألمانيا طائفة الأناباست الذين سحقتهم الكنيسة أخيرا ...

حديث جمجمة :

« .. في صبيحة اليوم وقعت عيني على جمجمة بشرية فوق أحد الأرف من المدرسة ، وكثيرا ما لمحتها هناك من قبل ، ولكن لم أجد نفسي قط مشغولة بها كما هي اليوم ، وفجأة رأيتني أتساءل : لمن هذه الجمجمة ؟ ..

من صاحبها ؟ .. أذكر أم أنثى ؟ .. أصالح أم فاسق ؟ .. أطاغية من الظالمين أم صعلوك من المظلومين ؟

ولكن عبثا بحثت عن الجواب ، لأن الهوية الوحيدة التي تحملها هي أنها جمجمة بشرية مجهولة .. ولا شيء غير ذلك .

وفى ظهيرة هذا اليوم جاعنا نعى هذا الزميل ، فامتطينا السيارات لاستقبال تابوته .. وفى الطريق التقينا بمواكب من القرويين خرجت فى زينتها للاحتفال بعرس ، فلم أتمالك قشعريرة سرت فى كياني .. ثم وجدتنى مسوقا إلى هذا التساؤل الحائر : جمجمة بشرية مجهولة الهوية .. ومواكب تزحف إلى العرس .. ونحن إلى أين ؟ إلى المستقبل جثمان زميل ! .. »

هذه لعمري قصة الحياة .. عرس يعقب ولادة .. ولحمة من الزمن كالطم الخاطف يسمونها الحياة ، لاتبث أن يطاردها الموت ، ثم ماذا .. ؟ ثم هذا المصير الرهيب الذى يمثل فى جمجمة مجهولة .

ما أرخص هذه الحياة .. وما أوجع هذه المأساة ! .. ولكن .. مهلا .. أهذه هي الحياة كلها حقاً .. ؟ لئن كان الأمر كذلك فما أجدر الناس بتعجل الانتحار تخلصا من هذه المهزلة .. التى تفتح فمها ضاحكة من غرور الأحياء جميعا .

وهنا خيل إلى أنى أسمع هاتفا من راء الغيب يقول : « أجل .. هذه هي الحياة كلها .. عندما تقف بأبنائها عند حدود المادة .. عند حدود هذه الجيفة التى يتنازع عليها الأغنياء .. ولكن ستجدونها شيئا آخر يموج بالجمال ، حينما تنفخون فيها أيها البشر من ذات قلوبكم ، حينما تملئون منها من معانى السماء ، فتستحيل بمحبة الله وبمعرفته إشراقة من نور لا يعتورها انطفاء .. ويومئذ فقط تدركون أنكم تملكون الحياة التى تنبثق من الأزل لتصب فى الأبد ، الحياة التى

لا يلم بها فناء ولا اضمحلال .. الحياة التي لا يكون فيها الموت إلا مرحلة انتقال من الوجود المحنود ، إلى الخلود الذى ليس له حنود » .

هذه العبارات تلخص كلمة ألقيتها ذات يوم تأبيناً لزميل مسيحي ، وكان الجمع حاشداً يملأ المكان ، ويزدحم به الشارع المقابل .

ولقد شعرت يومئذ أن أذان هذه الآلاف جد مرهقة إلى كلمتى ، تتلقفها فى صمت وتتبع . ثم تبين لى فيما بعد أن كثيراً من الأذهان قد احتفظت بآثرها ، وحتى اليوم لا أزال أجد من هؤلاء من يتحدث بهذه الأفكار ، ويذكرنى بها كلما عرض لى به لقاء .. وكان هذا وحده كافياً لإقناعى بأنه لم يزل فى قلوب الناس زوايا لا يملؤها سوى هذه المعانى الروحية ، وأن فى هذه الزوايا مفاتيح الأخوة التى أودعها الله فطرة الناس لتجمعها على الحق بين الحين والحين .

فيا شباب المسيحية :

بهذه المعانى أطرق اليوم أبواب قلوبكم ، وإنى لسعيد إذ وجدت استجابة من وراء هذه الأبواب .

أناشدكم الله أولاً أن تنزعوا عن عقولكم قيود التقليد لأى كان ، وأن تذكروا أن لأحدنا أن يحب نفسه وأهله وأصدقاءه ومن فوقه ومن تحته ، ولكن لن يكون العاقل الحر حتى يكون الحق أحب إليه من كل هؤلاء .. وأذكركم ثانياً بهذه الحقيقة التى كفر بها معظم البشر فى هذه الأيام ، وهى أن الإنسانية المتناحرة المتسابقة إلى التفانى والدمار ، والفرقة فى وحول العصبية العمياء ، لن تعرف طريقها إلى الإستقرار ما لم نعرف نحن أتباع الأنبياء طريقنا إلى ضميرها .. والطريق ياشباب هو تجديد إيماننا بالله ، ثم تصحيح نظرتنا إلى الدين .. ثم نشدان الحق فى حرية ملتبهة لاتعرف فتورا ولا مهاودة ولا مجاملة .. فإذا فعلنا ذلك استطعنا أن نحمل لهذه البشرية الجائرة الضائعة مصباح السماء من جديد ، فنردها إلى جنة الحب التى أخرجها منها الشيطان ، منذ اليوم الأول فقدت فيه معانى الإيمان الصحيح .

ولاشك أن هذا التحرر سيكلفنا الكثير .. غضب الجامدين الذين حولوا الدين الحى إلى رموز ميتة لاتتجاوز حركة الشفاه والأصابع .. ونقمة المحافظين الذين

استحال الدين عندهم إلى عصبية حزبية ، لايهمهم منها إلا استبقاء قوة الطائفة.. ولو على أشلاء الإنسانية كلها .. ولكن ذلك يسير جداً بالنسبة إلى مايفرضه الواجب ، وبالقيااس إلى ما تحمله قبلنا أبطال الحرية من أعباء التضحيات .

إن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو نقطة الانطلاق فى طريق الإنقاذ .. وهو أم لا يتطلب إلا شيئاً واحداً هو أقل تكاليف الحرية والرجولة ، ذلك أن نطلق ضمائرنا من أغلال التعصب الموروث ، لتنظر بأعين رؤسنا إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم .. وإلى سيرته .. ويومئذ ستعلمون أن هذا العربى (الذى حطم الأصنام ، وأنشأ ديناً خالصاً لله الواحد ، وحرر النساء من العبودية ، ودعا إلى العدالة الإجتماعية العامة)^(١) والذى شهد للمسيح بالنبوة والبراءة من كل وصمة نبزه بها أعداء الحق ، والذى أحيا الشعور بوحدة الإنسانية إذ أحيا من جديد روح الإيمان بوحدة الرسالات النبوية جميعا ، حتى بات كل واحد من أتباعه يؤمن بأنه حلقة في سلسلة الإنسانية الكبرى ، وواحد من أتباع النبيين كافة ، لايقبل الله منه إيماناً ولاعبادة حتى يؤمن بالمسيح وموسى وإبراهيم وإخوانهم ، كما يؤمن بمحمد تماماً ، أجل .. يومئذ ستعلمون يقيناً أن هذا العربى الممتاز هو أحق خلق الله بحبكم وتمجيدكم واستجابتكم . وكيف لا يكون كذلك وقد أُرسل بالدين الذى يشتمل على جميع المثل العليا والمبادئ السامية التى لانظير لها فى أى دين آخر ، والتى هى كفيلة بمنح أتباعه الحق فى قيادة الأمم وزعامة الشعوب عن جدارة واستحقاق^(٢) .

وحسبكم أن تتذكروا أن الإيمان بمحمد بالنسبة إلى المسيحي الفاضل هو كإكمال المادة فى امتحان الشهادة ، إذ يكون قد ربح بذلك معرفة نبي هو خاتم النبيين ، وانتفع برسالة هى خلاصة رسالات السماء ، صانها الله من كل تبديل وتغيير ، كما شهد بذلك أولو العلم فى الشرق والغرب ، إذ أعلنوا على اختلاف

(١) من مقال لجيمس ميشر فى المختار عدد آيار ١٩٥٥ ...

(٢) من كلام العلامة الألمانى «فارنو» فى كتابه «يقظة العالم الإسلامى» الصادر عام

١٩٥٤ ، وقد نشرت مجلة الأزهر عنه دراسة وافية بقلم الدكتور محمد غلاب عدد

شوال ١٣٨٠ هـ .

أزمنتهم وأمكنتهم أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذى انتهى إلينا سليما كما أنزله الله على رسوله ، تحقيقا لوعده الكريم ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ [١٥ - ٩] .

* * *

إلى كلمة سواء :

ياشباب .. إن لكم من شواهد العلم المؤيد لحقائق القرآن ، مايزيل كل ريب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وما يجعلكم مسئولين أمام الله عن كل تردد في التصديق برسالاته .. وقد ذهب الزمن كان يستسيغ تكذيب هذه الحقائق ، وأصبح المعقول عند أولى العقول أن لا يقر من هذا الإيمان إلا جامد على تقاليد ميتة ، أو مائع منحل قد أعلن سقوطه في إمتحان الرجولة .. وإنى لشديد الثقة بأنكم يوم تفتحون قلوبكم لهذه الحقيقة ستكونون الدم الجديد في وريد البشرية المحطمة ، واللسان البليغ المبين في الدعوة إلى وحدة الإنسانية المهشمة .

وحسبكم يومئذ شرفا وسعادة أن تكونوا حملة اللواء في موكب الإنسانية .. تتقدمون وملء صدوركم اليقين بأنكم فى الطريق الأمين إلى سعادة الدارين .

اسمعوا إلى أخ لكم من أتباع عيسى يحدثكم عن أثر محمد (صلى الله عليه وسلم) في قلبه : «لقد كان يسير ذات مرة شارع - كاتر فاج - على مقربة من جامع باريس ، بعيد خاطر عن أرضه اللبنانية ، وإذا بتكبيرة تنطلق من المذنة ، وتتعالى على الجلبة الباريسية ، فكانت بغتة حلوة ملأت فؤاده .. فلم يتمالك أن حول طريقه وغشى باحة المسجد ، حيث قضى بعض الساعة بين تلك القناطر والقبب ، وكأنه فى سريره فى لبنان ، ينظر إلى منازلهم ، ويصفى إلى أحاديثهم .. على أن بينه وبينهم سماوات ومقازات؟؟»^(١) .

إن هذا والله لقبس من المشعل الذى أضاء به محمد (صلى الله عليه وسلم) طريق العرب ، أزال وحشة الغربة ، وحطم حدود الزمان ، فأشعر هذا المارونى ، وهو في عاصمة فرنسا المسيحية ، أنه أقرب مايكون إلى ذلك المؤذن يعيش معه

(١) من مقال الشاعر اللبناني أمين نخلة ...

بقلب ولغته .. أبعد مايكون عن ذلك البلد الذى يعيش فيه بجسده وحده .

أجل .. إنها العروبة التي حفظها الله بالنبي العربي صلى الله عليه وسلم ، فحفظ بها تلك القربى التي ترد الأنس المفقود إلى ذلك المسيحي الغريب فى البلد المسيحي البعيد .

ثم اسمعوا إلى عبقرى الشام العلامة فارس الخورى ، يؤكد لكم وللعالم كله : «أن محمدا أعظم عظماء العالم ، لم يجد التاريخ بمثله ، والدين الذى جاء به أو فى الأديان وأتمها وأكملها .. يحتوى على أربعة آلاف مسألة علمية وإجتماعية وتشريعية ، ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الشريعة التي دعا الناس إليها باسم الله لأنها متفقة مع العلم ، ومطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية» ..

ولا تنسوا وأنتم تقرؤون هذا الكلام أن قائله كان ألمع رجال القانون فى سورية والرجل الذى أدهش العالم بحججه الحقوقية ، وأثناء نضاله عن فلسطين في مجلس الأمن وهيئة الأمم ، ورئيس اللجنة القانونية الممثلة لجميع دول العالم المتمدن ..

على أننى مرة أخرى أقول لكم : إنكم لن تستطيعوا الانتفاع بشيء من هذا حتى تتحرروا من كل عبودية لغير الله .. وحتى يكون الحق أحب إليكم من كل شيء سواه .

أيها الشباب :

إننى أخص ندائى هذا بكم وحدكم ، لأن الشباب وحده القادر على التكيف مع الواجب حين يؤمن به ، مهما خالف طريق السابقين من الآباء أو الأقرباء ، ولأن الشيوخ قد لصقوا بالماضى حتى صاروا امتدادا له فليس من سبيل إلى إيقاظ عقولهم لمناقشته ، ولا سبيل إلى ضمائرهم لأنها حجبت تحت ركام الاستسلام الضرير فلا طاقة لهم بالشك فيما ورثوه ، ولا يخطر على بالهم الانسلاخ مما ألفوه .. إن الشباب الحى هو وحده موضع الأمل بإعادة النظر في هذه التقاليد التي فرضت عليه فى غياب إرادته ، دون أن تسندها دعامة من تاريخ أو رواية

سليمة ، وإنما هي اندفاعات أنية أرسلتها السنة لم تقم وزنا للتبعة الإنسانية ولم تفكر قط بحقوق الأجيال .

لقد رأيتم مثلاً من ذلك في هذا القرار الذي أعلنه حضرة البابا على مئات الألوف من زوار الفاتيكان قبيل سنوات قليلة ، والذي يفرض على أتباع الكتلثة أن يؤمنوا بارتفاع العذراء إلى السماء ، دون أى سند من شهادات التاريخ الذي لم يسمع قبل هذا القرار بشيء من ذلك قط .

وها أنتم أولاء تشهدون اليوم قرار خلفه الجديد عن تبرئة اليهود من دم المسيح .. وهو بدعة ردت كل ما ذهب إليه رجال الكنيسة خلال التاريخ في هذا الشأن .

لقد قررت كتبهم المقدسة ، وتفسيراتهم المستمرة أن دم المسيح في عنق كل يهودي منذ يهوذا الاسخريوطي حتى نهاية البشرية ، وهو تقرير قد يكون ظالماً ، وقابلاً للاعتراض ، ولكن قرار اليوم علي كل حال خرق فاضح لأفكار المؤسسين لهذا الدين .. يفاجئ الناس بهذه الحقيقة وهي أن القوم لا يرون أي بأس في أن ينقضوا اليوم ماشاؤهم بالأمس ، سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً .. وهذا كاف لتفريغ مقرراتهم من أي حق بثقة العقلاء .

* * *

شياطين السياسة :

وطبيعى أن المؤتمر المسكوني الذي أقدم على إعلان هذا النقص الجرىء لم يفعل ذلك بدافع التقدير للحقيقة والإنصاف للأبرياء .. وإنما دفع إلى ذلك دفعا بأيدي شياطين السياسة الذين يريدون تجميع العالم المسيحي في كتلة صليبي جديد ، وراء المقلب الذي يسمونه إسرائيل .. وفرق بعيد بين تأييد ينهض به الساسة في البيت الأبيض والدوننج ستريت والكرملين ، وآخر توازله أُمم الصليبية باسم الدفاع عن أبناء عمومته الذين يشاركونهم في قرابة المسيح ! .

إن المسلمين يا شباب ، لن يضيرهم أن يصب العالم المسيحي لعنته على فئة من اليهود بعينها ، أو على اليهود بأجمعهم ، بالنسبة إلى موضوع المسيح ، لأنهم

مرتاحو الضمير من هذه العقد المفتعلة ، فهم مطمئنون إلى أن المسيح تمتد إليه يد المجرمين من الرومان أو اليهود بل رفعه الله إليه ، بعد أن ألقى شبهة علي عدوه الذى أراد به كيدا فجعله من الأخسرين ، ولكن الذى يؤلم المسلمين أن تتحرك الفتنة الصليبية مرة أخرى باسم المسيح ، وبنفس الأيدى التي أوقدتها من قبل ، ثم لا تجد هذه الأيدى من استنكار أحراركم سوى أصوات ضئيلة لا تتجاوز أصابع اليد .

يا شباب المسيحية .. لقد كانت الشعوب التي استجابت لبطرس الناسك ، رائد الحروب الصليبية الأولى ، معذرة بجهلها ، وبعدها من المعرفة والإدراك ، فما عذرکم وأنتم أبناء المعرفة والثقافة ، بإزاء هذه الجريمة الجديدة ، التي يقودها اليوم من يسمون أنفسهم بالمؤتمر المسكونى ، ولا غرض لهم من ورائها سوى تعبئتكم وإخوانكم لتكونوا كآبائكم السابقين ، وقود النار الجديد التي يعدها هؤلاء المحترمون لإبادة المسلمين ، ولطفاد نور الله الذي فتح أعينكم على الحقيقة المطموسة ، ونصب لعقولكم الموازين التي بها تفرقون بين الحق الأبلج ، والباطل الأراج .

قولوا لهؤلاء المحترمين أن قراركم الأخير إنما يبرىء اليهود من جريمة وهمية شهد الله قبلكم ببراءتهم منها فى كتابه المعصوم من كل تحريف ، وشهد بشهادته ستمائة مليون من المؤمنين بهذا الكتاب العظيم ، فلا قيمة إذن من هذه الناحية لاعترافكم الذى جاء متأخرا .. ولكننا نقول لكم : إن جريمة اليهود الواقعية المشهوده فى اعترافاتهم اليومية ، والمسجلة فى كتبهم التوجيهية ، إنما هي اتهام العذراء بالزنى ، ووصف المسيح رسول الله بأنه وليد زانية .. فهل تجرؤون على تبرئتهم من هذه الجناية الكبرى ! .. لقد برأتهم يهود اليوم من جريمة مزعومة حصرتموها فى حفنة من أجسادهم ذهبوا قبل ألفى سنة ، فما موقفكم من جريمة حقيقية يقتربها كل يهودي صباح مساء حين يوجه إلى المسيح وزمه مثل هذه الشنائع ! .. وبديهي أن قذفا كهذا إنما يصور واقعا نفسيا يغلى بالأحقاد ، والتي لا تتورع أن تدفع بصاحبها إلى ارتكاب أخط الجرائم ضد المسيحية وأهلها .. فهل سألتكم أنفسكم عن ذلك كله حين تبرعتم بتوقيع قرار البراءة المزعوم ! . إنكم بقراركم الساذج لم تصنعوا شيئا سوى تأكيد مازعمه اليهود أنفسهم من

أن (يهوه) لم يخلق المسيحيين إلا ليكونوا مطية للجنس اليهودي المختار ، ومع ذلك فستكون أولى نتائج هذه الاستجابة أن تسوقوا شعوبكم المخدوعة إلى موازنة العدو الحقيقي - اليهود - ضد المسلمين الذين هم وحدهم شهود البراءة للمسيح وأمه ، لأن دينهم يوجب عليهم أن يرفعوهما إلى أسمى ذرى الفضيلة .. فبالله عليكم أليس منتهى الخطأ بل الجنون أن تكتلوا أجمعكم لدعم الطاعنين بالمسيح والعذراء بوجه المنزهين لهما ، والمؤمنين بطهرهما ! (١) .

يا شباب المسيحية ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ [٣ - ٦٤] .

﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ ، ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ [٤١-٣٣ و ٣٥] .

وأخيراً اصغوا معي في تأمل عميق إلى هذه الانتفاضة الفطرية ، تطلقها امرأة مسيحية ضاقت ذرعاً بما كانت عليه تحت كابوس العبودية لغير الله ، فلاذت أخيراً بكنيسة التوحيد التي ترفض أن تتهم المسيح بما هو منه براء ، وتأتى له إلا ما وصف به نفسه يوم ناجي ربه بقوله الكريم : (وما الحياة الأبدية إلا أن يعلموا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته ..) . اصغوا معي إلى قولها :

ليس عيسى في نظري إلا رجلاً عاش حياة علوية ..

(١) جاء في التلمود - كتاب اليهود الاقدس - « من يقتل مسيحياً يكافأ بالخلود في الفردوس ... » ولذلك حصل الحاخام يهوذا من الامبراطور الروماني على أمر بقتل كل المسيحيين في رومة عام ١٥٥ م ومن احكام التلمود قولهم « ان المسيح كان مجنوناً وكافراً لا يعرف الله .. » ومن أجل هذا يقول الحاخام « رشى » (اقتل الصالح من المسيحيين ..) ويقول « ميمانوذ » (يجب على الانسان - اليهودى - أن يقتل بيده الكفرة مثل يسوع الناصرى واتباعه ويلقيهم في هاوية الهلاك ..) انظر ص ٨٦ و ٨٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ من (الكنز المرصود في قواعد التلمود) واقرأ في آخره أخبار الجريمة العالمية عن قتل اليهود الأب توما ..

وأرى في ولادته مجرد ولادة بشرية تماماً ..
ولكن الحب العميق في سويداء قلبي هو الحب العظيم ..
الذي أكنه لأخي المسيح ..
أنا أعلم أنني ارتكبت خطايا باستحلال منكر وإنكار معروف ..
ولكن لا يستطيع أحد غيري أن يكفر عن خطيئتي ..
وأنا أعلم بالحب الذي في قلبي كيف أصلح حالي مع الله ..
أنا أعلم أن أجلي قصير وأن الموت أت ..
وأنا أرسل دعاء الحب والثقة مع كل نفس أفضله ..
ورغم أنني خارجة عن الكنيسة وعن حظيرة العقائد ..
فإنني أكن في قلبي حباً لله والناس ، وذلك كل ما يحتاجه المرء ^(١) .
فيا شباب المسيحية ...
اصفوا وفكروا ... ثم احكموا ...

* * *

(١) من قصيدة معربة عن مجلة - إسلاميك رفيو - عدد شباط ١٩٥٣ ، وهي من شعر امرأة تنسب إلى « كنيسة الموحدين » كنيسة جديدة خرج أتباعها عن عقيدة التثليث إلى الإيمان بوحدة الله ، ويأن المسيح رسول من الأنبياء المكرمين .
وقد نقلناها بدورنا عن مجلة التمدن الإسلامي بدمشق عدد شباط ١٩٥٧ ...

قل أنظروا ماذا في السموات والأرض

تقدم في صدر هذا الفصل ملخص حوار دار بيننا وبين أحد الزملاء المسيحيين ، عرضنا فيه لموضوع الأرض وكرويتها وبعض شئون الكواكب .. وقد رأينا أن الحديث في هذا الشأن سيظل ناقصا بنظر القارئ ما لم نعرض فيه لذكر الحدث الأخير الذي تمثل في ارتياد القمر وإنه لحدث غير يسير أطلق مئات الأسئلة ونشر عشرات الاستفهامات : ما حكم القرآن في هذا الأمر ؟ وما موقف السنة النبوية منه ؟ .. وهل نصدق خبر النزول على سطحه أو نرفضه ؟ ..

ولقد سمعت أحد الإخوان يحاضر في هذا الموضوع فيهمون من أمر هذه الرحلة ، ويحاول التركيز على أنها ليست أكثر من دعاية إعلامية غربية يراد بها إرهاب المسلمين من قوة القوم ، وتضخيم مركزه العلمي والمادى في أوهامنا ، ليستمر إعجابنا بهم وإكبارنا لشأنهم ، فنظل ساديين في تقليدهم ، ويظلوا موغلين في استغلالنا ! .

ومع أن المحاضرة كانت موضوعية في معظم جوانبها ، أبرزت سعة علم المحاضر في المباحث الفلكية ، إلا أنها لم تستطع الإجابة على الكثير من تلك الاستفهامات .. بل ربما أضافت إليها عدداً آخر من الإشكالات التي تتطلب الحل ..

والشئ الذي أريد قوله هنا هو أن موضوع ارتياد القمر ليس من التوافه التي يحسن بالعقل المسلم أن يمر بها دون اهتمام .. ذلك لأنها نتيجة تقدم هائل في فهم القوانين الكونية ، وفي القدرة على الانتفاع بها ... وإنكارنا لهذه الحقيقة يكاد يشبه إنكار أحدهم لحلاوة العنب الذي عجز عن بلوغه .. وفي اعتقادي أنه لو تحققت هذه الرحلة على يد علماء ورواد مسلمين لكان جديراً بنا أن نزهى على الدنيا ، ونملأ الأذان والقلوب تنويرها بعقريتنا ..

والآن نعود إلى السؤال الأول : ما حكم القرآن وأخبار المعصوم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ؟ ...

ولقد كان الجواب سهلاً ميسوراً لو ترك الأمر لمصادر الوحي ولدلالة اللغة

العربية ، إذ يرجع المفكر في هذه الحال إلى الآيات والأحاديث التي أشارت إلى الموضوع ، ثم إلى فهم السلف لها ، ولكن الذي عقد الأمر وأبعد الشقة هو أقاويل المتأخرين المتكاثرة والمتضاربة . والتي امتزجت في الأحيان الكثيرة بتصورات أهل الهيئة من غير المسلمين ، فوضعنا تلقاء مسارب مسدودة لا نعلم كيف ننفذ منها ..

وفي رأيي أن المشكلة كلها مقصورة على تحديد مكان الأجرام بالنسبة إلى الأرض : أهى في الفراغ الكوني بين السماء والأرض ، أم هى داخله في السماء نفسها ! أم ملصقة بها ؟

وجواب هذا كله قائم في تحديد معنى السماء كما وردت في مصادر الوحي وفي ضوء الدلول اللغوى .

وقد شاء الله أن يكفيه مئونة استقصاء النصوص المبينة لذلك بما دبجته براعة العلامة المدقق الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الصدد . ولعل من أمائر التوفيق الربانى أن أقع على مقالاته تلك على غير ميعاد ، في الوقت الذى كنت أُنهي لهذا العمل ، وسأكتفى من بحثه الجميل هذا بالفقرات الأكثر اتصالا بالموضوع .

قال أحسن الله إليه :

(... قد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات المشتمة على ذكر الشمس والقمر والكواكب فلم نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب ، وهكذا السنة المطهرة .. و خلاصة مايتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله ما ذكره الله في كتابه الكريم في سورة الحجر حيث قال سبحانه : ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ... ﴾ وفي سورة الفرقان : ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ﴾ وفي سورة الصافات : ﴿ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب * وحفظا من كل شيطان مارد * لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويتدفون من كل جانب * دحورا ولهم عذاب واصب * إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ﴾ وفي سورة الملك : ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

رجوما للشياطين ﴿ وفي سورة نوح ﴿ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا * وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ﴾ .

وقد ظن هؤلاء أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات ، وما جاء في معناها على أن الكواكب في داخل السماء أو ملصقة بها ، فكيف يمكن الوصول إلى سطحها ! . وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنيا ، وعطارد في الثانية ، والزهرة في الثالثة ، والشمس في الرابعة ، والمريخ في الخامسة ، والمشتري في السادسة ، وزحل في السابعة .. وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا . والجواب أن يقال : ليس في الآيات المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أنها ملصقة بها ، وإنما تدل على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها ، ولفظ السماء يطلق في العربية على كل ما علا وارتفع .

ثم ذكر فضيلته من الشواهد على ذلك قوله تعالى : ﴿ وأنزل من السماء ماء ﴾ وأن المراد بالسماء هنا السحاب .. سمي بذلك لعلوه وارتفاعه ، وأن المراد بالسماء في قوله تعالى : ﴿ فليمدد بسبب إلى السماء ﴾ السقف لعلوه بالنسبة إلي من تحته . وكذلك في قوله سبحانه ﴿ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴾ أي في العلو . والأدلة في هذا الباب من كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيرة .. ثم قال فضيلته : « وإذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معني الآيات أن الله سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء الدنيا والأرض ، وسماه سماء لعلوه ، وليس فيما علمنا من الأدلة ما يمنع ذلك .. واستدل بقوله عز وجل عن حركة الشمس والقمر والليل والنهار ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ على أن الشمس والقمر دون السماء الدنيا (ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصف بالسيح لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه ..) .

ونقل رواية ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ... أن البروج المذكورة .

في سورة الفرقان إنما هي بين السماء والأرض ...

ثم ينتهي من ذلك كله إلى القول بأنه لا إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية .

ويقف عند قوله تعالى في سورة نوح : ﴿ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً ﴾ فيقول : ليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن الشمس والقمر في داخل السموات ، وإنما معناه عند الأكثرين أن نورهما في السموات لا أجرامهما ... ^(١) فأجرامهما خارج السموات ونورهما في السموات والأرض ..) .

وقد رأينا من المنكرين لإمكان الصعود إلى بعض الكواكب من يحتج بما رواه ابن جرير (رح) عن عبد الله بن عمرو ، من طريق ابن ثور عن معمر عن قتادة (أن الشمس والقمر وجوهما قبل السموات وأقفيتهما قبل الأرض ...) .

فيقول الشيخ معقبا على هذا الخبر : (وفي سنده انقطاع لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو ، ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بنى اسرائيل ^(١) وليس ناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة .. وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة لأن أقوالهم غالبا مبنية على التخمين والظن ، لا على قواعد شرعية وأسس قطعية ، فيجب

(١) يبدولى من الآية الكريمة - والله أعلم - أن ليس المراد كون نورهما في كل من السموات السبع ، بل كونهما كائنين ضمن إطارهن ، ودليل ذلك ما ثبت من إجماع العلماء - كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إياس بن معاوية - أن السماء على الأرض مثل القبة - الفتاوى ج ٢٥ ص ١٩٥ - وبما أن السماوات طبقات بعضها فوق بعض فكل منها كالقبة فوق الأخرى .. وإذا فهم هذا اتضح تبعاً لذلك أن الشمس والقمر ضمن محيط السموات السبع إذ هما محاطان بإطار السماء الدنيا ومن ورائها بقية السموات .. وعلى هذا فهما في السموات السبع حقاً لأنهن محيطات بهما . فمثلهما في ذلك كمثال مصباح أضاء في الدور الأول من بناية ذات طبقات فلك أن تقول أن المصباح في البناية ، وإن لم يحتل سوى جزء منها .. ومثل هذا في كلام العرب كثير ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فاسألوا القرية ﴾ وإنما يسألون بعضها لا جميعها ، وكقولك إنى أسكن المدينة ومسكنك في جزء منها لا كلها .

التنبه لذلك ..) ونقل عن الحافظ بن كثير (رح) اختلاف علماء الفلك في هذا الأمر ثم قال : (ولو فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفقهم ليس بحجة ...) إلى أن قال : وظاهر الأدلة السابقة ، وكلام كثير من أهل العلم أو الأكثر كما حكاه النسفى والألوسى ، أن جميع الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السموات ، وليس في داخل شيء منها .. وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ، ويمكن أن تنزل على سطح القمر أو غيره من الكواكب .. ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعى صريح يجب المصير إليه ...) .

وما أحكم قول الشيخ بعد ذلك : (ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب قول الله سبحانه وفي سورة الجن : ﴿ وَأَنَا لِمُسْنَا السَّمَاءِ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴾ * وَأَنَا كُنَّا نَقْعِدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْمَسْمُوعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا ﴾ . فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حتى لمسوها ، وقعدوا منها مقاعد ، فكيف يستحيل ذلك على الإنسان في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعية قبل أن يخترعوه ... (٢) .

ثم ختم ذلك بالكلام عن السماء ذات الأبواب فقال : « أما السماء المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها فلن يدخلها شياطين الإنس والجن لقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن ، فغيره من الخلق أولى ... » .

(١) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رح) : أن « عبد الله بن عمر أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب ، فكان يحدث منهما ... ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد . (مقدمة في أصول التفسير) ط ١ لهو ص ٣٢ .

(٢) هذا مع التذكير بأن الإنسان بطبيعة تكوينه أحق بالكشف والعلم من الجن إذ هو المخلوق الوحيد الذي ميز بخاصية المعرفة « وعلم آدم الأسماء كلها » و « علم الإنسان ما لم يعلم » .

وبعد فهذا كلام محقق قد أنار الله بصيرته بروح الحق ، فهو لا يقبل الأمر ولا يرفضه إلا بالدليل الشرعى والعقلى ، ولا جرم أن أحكامه في بحثه هذا نابعة من ذلك .. وهي صريحة في كونه لا يري في الكتاب الحكيم ولا الخبر النبوي مانعا يحول دون إمكان نجاح الرحلة إلى القمر أو سواء من الكواكب .. وحجته الحاسمة في ذلك أن السماء في هذين المصدرين المعصومين لم تحمل معنى واحداً بل معنيين مختلفين بحسب المقام والقرينة .. أما أحدهما فالسقف المرفوع ذو الأبواب والحرس الشديد ، فالوصول إليه فوق مرامي الأوهام البشرية . وأما الثاني فهو ما علانا من السقف والسحب والفراغ الكوني الذي بين السماء والأرض ، وهذا هو المقصود بمغامرات الرواد وأعمال المراقص .. وهذا هو الحق المبين الذي لا تتجاوزه علوم أهل الهيئة قديما وحديثا .. فما نعلم أحدا منهم زعم إمكان الوصول إلى السماء المبنية التي عرج إليها برسول الله صلى الله عليه وسلم .. لسبب بسيط هو إدراكهم عن طريق الوسائل الرياضية العليا أن أجهزة الإنسان بالغة ما بلغت من الدقة والقوة عاجزة عن أن تحلم بالوصول إلى المجرة فضلا عما فوقها .. وحسب المرء أن يعلم أن المركبة الأمريكية التي أطلقت في اتجاه المريخ قد استمرت في اندفاعها أكثر من ستة أشهر ، قطعت خلالها قرابة مائتي مليون ميل ، فأى رائد يغامر بنفسه فيودعها مثل هذه المركبة كل هذا الزمن ! فكيف بما وراء المريخ مما يستهلك بدل الأشهر الأعوام بل عشرات الأعوام ، ولا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد انطلاقه بعشرات الملايين من السنين - فيما يزعمون -

* * *

كيف يشوهون الحقائق:

وهذا مما يسترعي الانتباه في كلام العلامة ابن باز هذا أنه توكيد لما سبق أن أفضى به في مختلف المناسبات العلمية ، وقبل الذي نقلته الإذاعات العالمية عن نجاح الرحلة القمرية بأكثر من عام .. وقد سمعناه يقول ذلك في دار الحديث بالمدينة المنورة ، ثم في المعهد العلمي من المدينة أيضا ، وذلك في تعقيبه على بعض المحاضرات . ولولا ذلك لأمكن لمتقول أن يزعم أن الشيخ قد جنح إلى هذا

القول بعد حصول المفاجأة التي لامجال لإنكارها ، كما سبق أن فعلت إذاعة صوت العرب عندما أخذت ترجف بأن (نائب رئيس الجامعة الإسلامية السعودية نشر مقالا في جميع الصحف أهدر دم كل من يقول أن الأرض كروية ، وأن الأرض تدور حول الشمس !!) .

وطبيعي أن مخترع هذه المفتريات ، وهو الشيوعي المعروف أحمد بهاء الدين ، لم يقدم علي تأليفها إلا لينفذ من ذلك إلي التشهير بالملكة – البلد الوحيد الذي يحكم شريعة الله ، ويحمل راية التضامن الإسلامي ، في هذا الجو الأحمر المخضب بجرائم الإشتراكية – لذلك أعقب ذلك الإفك بقوله : (وإذا كان يبدو غريبا أن يذاع هذا الرأي عام ١٩٦٦ وفي عصر الفضاء ، فصاحب هذا الرأي منطقي مع ما ترده المملكة السعودية هذه الأيام من أفكار وآراء .. فحكام السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكار والنظريات المستوردة ، ولا يدعون إلي (الحلف الإسلامي) إلا بدعوي دفع خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين ، وهم يقصدون الإشتراكية بالطبع ، يكتفون بقضها بناء على أنها مستوردة ، وبهذا المعني أليس القول بأن الأرض كروية أيضا نظرية مستوردة !! .. (١)

ومن هذه المفتريات تدفقت مادة غزيرة لتسويد عشرات الصحف الحمراء يومئذ ، ولتزويد الإذاعات التي تتربص بالفكر الإسلامي الدوائر ، في شرق وغرب ، بما تتوق إليه من وسائل الطعن والدس . على حين أن مقالة الشيخ لم تعد يومئذ حدود البحث الواعي الذي يحاول صاحبه التوقف عند حدود النصوص الإلهية بكل ما أوتى من قدرة على الفهم والاستنباط .

ولو عدنا إلي كل ما كتبه الشيخ يومئذ مبتدئا ومعقبا لم نجد فيه أي نفى لكروية الأرض ، بل على الضد من ذلك قد أورد من كلام ابن القيم ما يؤكدها . وإنما كان أساس البحث إنكاره علي من يقول بسكون الشمس بوجه خاص ، وإليك كلامه بالحرف .

(.. وهكذا علماء الإسلام المعروفون المعتمد عليهم في الباب وغيره قد صرحوا

(١) من تعليق صوت العرب حول مقال نشر في مجلة المصور ، ليلة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة ١٣٨٥ ...

بما دل عليه القرآن الكريم من كون الشمس والقمر جاريين في فلكهما على التنظيم الذي نظمهما الله ، وأن الأرض قارة ساكنة قد أرساها الله بالجبال وجعلها أوتادا لها ، فمن زعم خلاف ذلك وقال : إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذب الله وكذب كتابه الكريم .

.. وأما من قال أن الأرض تدور والشمس جارية فقله أسهل من قول من قال بثبوت الشمس ، ولكنه في نفس الأمر خطأ ظاهر .. لأن القائلين بدوران الأرض قد أوردوا شبهات توجب التوقف في كفر من قال بذلك (..)

وأكد الشيخ هذا المعنى في جوابه للأستاذ الصواف إذ قال : (.. ولم أكفر من قال بدوران الأرض ، ولا من قال : إن الشمس تجري حول نفسها ، وإنما صرحت بتفكير من قال : إن الشمس ثابتة لا جارية ...)

فأين تهويشات (صوت العرب) ومن أخذ بمزاعمها من صحف الغرب والشرق ، من هذه الحقائق التي لا تتجاوز نطاق البحث الموضوعي ! ... وأى مأخذ يجده المنصفون في كلام الشيخ إذا كان يعلن حكم الله في ارتداد من كذب كلام الله عن جريان الشمس ، واتبع ماتتلوه الشياطين على دعاة الباطل القائلين بسكونها - إذا كان ثمة من يقول بسكونها - ...!

وله لعجب أن يؤاخذ عالم إسلامي إذا صرح بحكم الشريعة فيمن كذب كتاب الله ، في حين لا يجدون أي حرج في أعمال مايسمونه محاكم الشعب ، حين تصدر أحكام الموت بالجملة على من يرفضون الخضوع لأنظمة الطواغيت ، أو يحاولون التعرض لها بأي نقد علمي ! ... ولكنه عجب لا محل له إلا عند المنصفين ! ...

ولعمر الحق أن كلام الشيخ ألسق - عند أهل الحجي - بالحق والعلم السوي من الإنسيق وراء كل ناعق ، وكان أجدر باحترام أولئك المرجفين وتوقييرهم لو كانوا ممن يهمهم أمر الحق والعلم ، ولكنهم في الواقع ليسوا سوي ناقلين من الإسلام ، فهم يتلمسون لعلمائه السقطة ، فإذا لم يظفروا بها احتالوا لاختراعها ، ثم لنشرها بكل ما تحت أيديهم من وسائل الدعاية والإعلام !

ومما يحسن ذكره هنا أن تصريح العلامة ابن باز في موضوع الصعود إلي

القمر في دار الحديث إنما كان باعته كلام العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الموضوع نفسه ، إذ كان الشيخ الأمين يستنتج من ظواهر الآي عدم الإمكان ، ثم ختم استنتاجه الشخصي بهذا الاستدراك العالي إذ قال : هذا ما نفهمه من آيات الكتاب العزيز ، فإذا تحقق ما يتوقعه الآخرون من الوصول إلى سطح القمر كان ذلك دليلاً على أننا كنا مخطئين في فهم إشارات الكتاب الحكيم .. ولا عجب فكلام الله هو الحق الذي لا يعترضه خطأ ، وإنما يتأتى النقص والخطأ من قصر فهمنا وقصور إدراكنا ...»

وهنا جاء تعقيب العلامة ابن باز حيث ناقش الموضوع بدقة وعمق ، وانتهى من ذلك إلي ما أسلفناه من توكيده على إمكان الوصول إلى الكواكب .

وهكذا جاء كلام كل من العالمين الفاضلين صورة من العقل الإسلامي الناضج ، الذي لا هدف له سوى تعرف وجه الحق والوقوف عند حدوده دون دوى ولا ضجيج ، وبدن محاولات مفتعلة لفسر الآيات على موافقة كل ما يقوله مفكرو الغرب ، حتي ولو أدى ذلك مخالفة روح القرآن ومنهج السلف ، كما تورط بعض المجددين في العصر الحديث .

* * *

السلف لا الغرب:

لقد رأينا الشيخ محمد عبده وسيد أحمد خان يسلكان هذا المعبر المخوف ، فيحسرفان الكثير من أنباء القرآن العظيم عن الوجهة التي فهمها السلف .. وكان الحافز لهما على ذلك محاولة التوفيق بين الإسلام والاتجاهات الجديدة التي تسربت من الغرب ، وفي ظنهما أنهما بذلك يتداركان بقية الإيمان في نفوس الجيل المفتون بمفاهيمه ليحفظا له صلته بدين الله ! .

ولكن سرعان ما اتسع الخرق علي الراقع ، فإذا المأخوذون بهذا المسلك غير السلفي يوغلون فيه إلي غير نهاية ، حتي شمل اجتهادهم كل جانب ، من المعجزات إلي السياسة إلي الإقتصاد إلي المرأة إلي ما لا يحصى من الشئون .. وإذا نحن من ذلك أمام أسلوب من التفكير لا يمت إلي منهج خير القرون بأى سبب لأنه منهج غريب دخيل ، لا أساس له ولا أصل من التصور الإسلامي الأصيل .

وكمثل من ذلك نقتصر على موقف تلاميذ هذه المدرسة من موضوع السماء لما نحن بصدد من حديث ، وفي مجلة (الوعي الإسلامي) صور من ذلك تتجلى في حلقات من البحوث الفلكية ، كتب بعضها الدكتور أحمد أحمد محمد الغمراوي - الكتاب المعروف ببحوثه الإسلامية الرائعة وغيرته المتأججة على الحق - وفيها ينسج على منوال سلفه الشيخ محمد عبده في تفسير السماء المبنية على أنها هي هذه الكواكب ولاشئ غيرها ...^(١) وعلى الرغم من قدرته البلاغية الموضوعية ، وبذله أقصى الجهود في تأكيد هذا المفهوم ، أخطأه التوفيق ، إذ بدا وكأنه يحاول تحميل الكلام الإلهي غير مراده الأصيل ، ولا غرو ، فالدلالة القرآنية بلغة الدقة والصرامة على أن السماء التي فتحت لمحمد صلى الله عليه وسلم هي غير هذه الكواكب ، قد حصنت بالأبواب ، وحفظت بالرجوم والشهب ، وأقيم عليها الحرس من الملائكة ، فلا يفتحونها إلا لمن أذن له الله ورضى دخوله .. وهي أبعد عز أحلام العلوم المادية من أن تتصور بلوغها ذات يوم ، وأنى ذلك وهي على بعد خمسمائة سنة من كرة الأرض ، وبينها وبين السماء التي تعلوها مثل ذلك الزمن ، ثم مثل تلك المثين من السنين بين كل سماء وأخرى حتى السابعة ، كما ورد في

(١) الوعي الإسلامي عدد ربيع الأول ٨٨ .. وفيه يقول الدكتور حول قوله تعالى من سورة النازعات «السماء بناها ...» «أن البنية في الأرض متلاحمة الأجزاء لبنة إلي لبنة ، أما السماء فلبنتاتها الكواكب والنجوم وما إليها ...» ويكرر في المقال نفسه : «أن كلمة بناء بالنسبة للسماء من أعجب الإستعارات ، لأنها وإن خالفت البنين الأرضي للتباعد العظيم بين الأجزاء فقد تحقق فيها أهم مميزات البنين من ترابط الأجزاء بالجاذبية ، ...» ص ١١ و ١٣ .

وهو لا يكتف تآثير مدرسة محمد عبده في تقريره هذا إذ يقول : «واللطيف البديع أن كبير المفسرين المحدثين الإمام محمد عبده فسر بناء السماء طبق قانون الجاذبية ، فكان فتحا في التفسير ، وفتوى عملية تبيح تفسير الآيات الكونية في القرآن طبق ما ثبت أو يثبت على أيدي علماء الفطرة - يريد علماء الطبيعة -» .

ثم يورد بعض كلام الشيخ محمد عبده في تفسير البناء فإذا هو تكرار يكاد يكون لفظيا لما ذكره من اعتبار الكواكب لبنات مترابطة بالجاذبية وقد سلك سبيله في التفسير «العقلاني» الدكتور جمال الدين القندي في بحوثه الفلكية التي انطوت على علم جم . انظر الوعي الإسلامي عدد ذي الحجة سنة ١٣٨٨ ص ٩ ...

الخبر النبوي (١) .

وكما تأيد ذلك بشهادة أولى العلم الذين يقولون بأن البعد بين أرضنا والشعري مثلا يقارب خمسين بليون ميل ، وأن بعض التوائم من النجوم ، وهي التي تتراعى كنجم واحد ، بين التوائم والآخر منها ما يقارب ألفى مليون ميل (٢) ..

ويقول مؤلف (الكوكب الشرقى) في الرد على منكرى وجود السماء إذ يؤولونها بنظام الأفلاك : « .. إن علماء الفلك أنكروا وجود السماء لأنهم لم يبصروها بنظاراتهم التي كشفت لهم من الكواكب ما يضيع الفكر في ضبط بعده حتى ذكر بعضهم أنه لو فرضنا طائرا طار من الأرض إلى الشمس بسرعة مائة ميل في الساعة ، واستمر سائرا نهارا وليلا صيفا وشتاء من غير انقطاع فإنه لا يصل إلى الشمس في أقل من مائة سنة وست سنوات ونحو سبعة أشهر ، ولو قصد هذا الطائر زحل بهذه السرعة لما بلغه في أقل من ألف وإحدى عشرة سنة أو نبتون لاقتضى له ثلاثة آلاف ومائة وست وثمانون سنة !! .. » (٣) .

وإذا صح تقدير المناظر والرياضيات الفلكية كان ذلك دليلا على أن السنين الوارد ذكرها في الحديث الشريف حول أبعاد السموات إنما هي سنون ضوئية أو أنواع أخرى من المقاييس الزمنية التي لم يصل إليها علم الإنسان بعد .

وقد اطلع على رأينا هذا أحد فضلاء العلماء فكان من رأيه حمل السنين على مفهوم العرب لأن القرآن إنما خاطبهم بما يعلمون ، وإذا كانوا لا علم لديهم بالأزمنة الضوئية ونحوها كان صرف السنين في الحديث والقرآن إلى غير المتعارف بينهم غير سديد .

والذي نراه أن المراد من السنين إنما هو تنبيه السامعين إلى عظم المسافة ، وهو هنا أمر محقق ، لأن مجرد ذكر ذلك البعد الهائل كاف لجعل المخاطب به

(١) مضمون حديث شريف أخرجه أبو داود عن العباس (رض) ويقويه ما روى عن ابن مسعود في المعنى نفسه . انظر فتح المجيد « بعد ما بين كل من سماء والتي تليها ... » ص ٤٧٠ ..

(٢) كلام الدكتور الغمراوي في « الوعي الإسلامى » عددي ربيع الأول وشعبان عام ١٣٨٨

(٣) انظر « الكوكب الشرقى » ص ٤٥ ..

مهياً الذهن لتصور البون السحيق الذى يفصل بين هذه الأجسام العلوية ، دون أن يضطر إلى تعيين ذلك بالساعات والدقائق .

ونحن اليوم لو سألنا راكب بعير عن الزمن الذى سيستغرقه أثناء رحلته من طيبة إلى دمشق مثلاً لقاتل : شهراً ، ولو سألنا سائق السيارة عن ذلك لأجاب : ثلاثة أيام ، في حين لو سألنا راكب الطائرة النفاثة لقال : ساعة أو قريباً من ذلك ! .. فالمدى المكانى واحد ولكن المدد اختلفت باختلاف وسائل السفر .

وكل ذلك على فرض التسليم بصحة الأخبار المتعلقة بموضوع المسافات إذ فيها كلام لغير واحد من رجال الحديث .

وعلى أى حال في ما قدمناه ما يكفي للدلالة على أن كل محاولة الوصول إلى السقف المحفوظ في حكم المستحيل .. هذا إذا حذفنا من حسابنا مخاطر الرحلة من الرجوم والشهب والحراسة التي علمناها بطريق الوحي ، والتي هدى إليه أولو العلم بقوانين القضاء ..

ثم مهما يكن وراء ذلك الاتجاه العقلاني من حسن النية وسلامة الطوية والرغبة الأكيدة في خدمة الكلمة القرآنية ، فلا بد من القول بأن خيراً للإسلام أن نسلك إلى استجلاء ما تريد سبيل السلف دون أى اهتمام بما يؤثره النهج الغربى أو ينكره .. ونحن على أتم الثقة بأن كل تباين بين المدلول القرآنى والمنطق البشرى - إذا حدث - فسينتهى آخر المطاف بانتصار الأول وتقويم نظرة الثانى ، كما تم ذلك في الكثير من الشؤون التي اختلف فيها الباحثون مع خبر الوحي سواء في القديم أو الحديث .

* * *

حقائق قرآنية :

ثم إن ثمة حقائق قرآنية كان للكشوف الفلكية الأخيرة أثر كبير في استجلائها ، حتى كأنما قد أجريت لخدمتها فقط .

أما أولى هذه الحقائق ففي مثل قوله تعالى : ﴿ وهو الذى مد الأرض ﴾ [١٢-٣] و ﴿ الذى جعل لكم الأرض مهذا وسلك لكم

فيها سبلا ﴿ [٢٠- ٥٣] و ﴿ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ﴿ [٢٧- ٦١] و ﴿ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ﴿ [٥١- ٤٨] و﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴿ [٦٧- ٥١] و ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴿ [٧٩- ٣٠] إلى آيات غير قليلة في موضوع الأرض ، وما تحمله من دلائل رعاية الله وحكمته في تكوينها على ما هي عليه ، مما لا يمكن تصور تأتية في معزل عن كمال العناية والحكمة ..

ففي هذه الآي بيان للرحمة الإلهية في فرش الأرض ومهدا ودحوا وتذليلها للسالكين ، وإعدادها للإنبات ، وإمدادها بما يقتضيه ذلك من الأنهار والجبال والحوارج الحائلة بين أنواع المياه ، حتى لا يختلط بعضها ببعض .

وقد جاءت الرحلة القمرية بالعجائب من المؤكدات لهذه الحقائق ، إذ تبين للرواد أن ليس في القمر أية صلاحية للحياة ، فلأما ، ولا مولد الحموضة ، وبالتالي فلا نبات ولا حشرات ، ولا أثر للحياة البتة .. يضاف إلى ذلك انعدام الصلاحية في سطح القمر نفسه ، إذ هو مؤلف - كما يقولون - من مواد زلقة ، وأكثره فجوات وشناخيب وفوهات براكين لا يمكن معها أى مطمع بالاستقرار .. ومن هنا يتضاعف إدراكنا لعظم فضل الله تبارك وتعالى في تنظيم سطح الأرض على هذه الشاكلة التي لو اختل أى وضع فيها لكان وجود الأحياء ، ونشوء الحضارة على غاية من الاستحالة ..

وما أحسبني أتيا بغريب إذا قلت : إننى على كثرة ما قرأت وما كررت قراءة هذه الآيات لم أفطن قط لأهمية ما تضمنته من ذكر الفرش والمهد وما إليهما إلا بعد إطلاعى على نتائج هذه الرحلة ! .. ولا غرابة فكم من عظمة في القرآن لم ينتبه إليها العقل البشرى إلا بعد أن كشفتها له التجارب وحققها له الموازين الرياضية ! .

ثم حقيقة ثابتة نقرؤها في هذه الكلمات من الذكر الحكيم : ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴿ [٧- ٢٥] قاله سبحانه

يصدر هنا حكمه الحاسم في شأن الإنسان والأرض ، فيربط بينهما بشكل نهائي لا يقبل تبديلا ولا تعديلا .. لقد قضى أن يجعل من الأرض مجال حياتنا فلا حياة في سواها من الأجرام الفلكية ، وأن يجعلها موضع موتنا فلا مثوى لنا في سواها ، وأن يجعل مبعثنا منها وحدها . وهو حكم جازم حاسم بأن الإنسان لن يعيش ولن يموت ولن يخرج إلا في هذه الأرض ومنها .. وفي هذا الحكم تحد للجنس البشري كله يؤكد له أنه عاجز عن إحداث أى تعديل في هذا المصير الذي قضى به عليه .. فهو قد يصل إلى القمر ، وقد ينزل في بعض الكواكب الأخرى ، ولكنه لن يجد مستقرا للحياة ولا محلا للموت خارج هذه الكرة الأرضية .. فسبحان من جعلها مرتعا ومعتقلا لا نستطيع له فراقا ، ولا منه فكاكا ! ..

أما ثالث هذه الحقائق ففي قوله تعالى : ﴿ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا * وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ﴾ [٧١ - ١٦٥] وقوله سبحانه : ﴿ وجعلنا سراجا وهاجا ﴾ [٧٨ - ١٣] فقد أعلمنا وهو الحكيم العليم ، أنه جعل القمر نورا ، والنور بطبيعة تكوينه لين لطيف ناعم، ويؤدي وظيفته من الإضاءة دون أذى للبصر ولا إرهاق ، في حين جعل الشمس بمثابة السراج الذي فيه الضوء والحرارة المتوهجة جميعا .. ودون أن يفصل العلاقة بين القمر والشمس أرانى أستنتج منه بدلالة التلازم أن الشمس تفيض ضوءها عليه ، فينقله إلى الأرض على صفته تلك خاليا من الحرارة التي تلازم أشعتها ، كشأن السراج حين ينعكس ضوءه على حسم صالح لنقله ، فهو ينير نون أن يؤذى ... وقد تجلت هذه الحقيقة بالصورة البصرية ، إذ شاهد الرواد مواد السطح القمري كنفاضات البراكين المنطفئة ، فهي تستقبل أشعة الشمس ، فتعكسها بدورها إلى الأرض على الصورة التي نعهدها

وفي وصف الله سبحانه السراج بكونه وهاجا - في سورة النبأ - إشارة كبيرة إلى كون الشمس كوكبا مشتعلا محرقا ، بخلاف القمر الذي أكتفى بإعطائه صفة النور .

وهذه الحقيقة القرآنية القائمة على الأخذ والعطاء بين القمر والشمس قد

فقهها السابقون من علماء الإسلام دون أى خلاف فيما نعلم .. وهذه عبارة الحافظ ابن كثير (رحمه الله) في تفسير لقوله تعالى في سورة (ياسين) ﴿والقمر قدرناه منازل ...﴾ تقرر هذا الأمر بجلاء لا غموض معه ، إذ يقول : (أما القمر فقدره منازل .. ثم كلما ارتفع ازداد ضياء ، وإن كان مقتبسا من الشمس حتي يتكامل نوره ...) ^(١) وفي إيراده عبارة (وإن كان مقتبسا من الشمس) على هذا الوجه العقوي دلالة على أن القضية تكاد تكون من المسلمات عند علماء الإسلام . ومرة أخرى نقول هنا : إن هذه الكشوف الفلكية الأخيرة لكأنما قد قصد بها استجلاء حقائق القرآن الحكيم ، وخدمة معانيه الجليلة . ولا جرم ، فليس من علم عرفه الإنسان إلا وهو صالح لتوكيد معجزة القرآن . وصدق الله القائل في محكم كتابه ومستقبل جلاله : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ [٤١ - ٥٣] ...

وأخيرا .. ذلك هو الإسلام دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وذلك هو مصدره المعجز الذي لم يختلف مع العلم الحق في أمر قط ، فلا سبيل إلى توهم أى فصل بين أخباره وبين أى حقيقة علمية ، فاذا زعم كريسبى موريسون أن الدين للقلب والعلم للعقل ، فلا علاقة لزعمه هذا بالإسلام ، الذي لا يعرف تجزئة الإنسان . والذي يعتبر أهل العلم أنصاره ودعاته في كل زمان ومكان ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ﴾ [٣ - ١٨] و ﴿ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا * ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ﴾ [١٧ - ١٠٧ - ١٠٩] .

* * *

(١) ابن كثير ج ٣ ص ٥٧٢ .

أتدور أم لا تدور ؟

بقي أن نقف قليلا على مشكلة الدوران .. لنرى : هل ثمة ما يسوغ تلك الضجة المشبوهة التي أثارها (صوت العرب) وأصدائه هناك وهناك ؟؟ ..

لقد رأى فضيلة العلامة بن باز في ظواهر الآيات القرآنية - كما أسلفنا - ما يرجح جانب السكون في وضع الأرض ، وذلك في مثل قوله تعالى : ﴿ **وَالْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ** ﴾ [١٦ - ١٥] و ﴿ **أَلَمْ نجعل الأرض مهادا * والجبال أوتادا** ﴾ [٧٨ - ٧٦] وقد تكرر هذا التعبير عن الجبال بالرواسي ، وعن وظيفتها بقوله سبحانه (أن تميد) وأنها بمثابة الأوتاد للخيمة .. فذهب ذلك بتفكير بعض العلماء إلى سكون الأرض وانعدام حركتها ، وبذلك قالوا .. وإليه ذهب أيضا الكثير من أهل الهيئة قديما وحديثا ، ومن هؤلاء بطليموس عام ١٤٠ ق . م . ومن جاء بعده من أهل الهيئة وفلاسفة المسلمين كأبن سينا والفارابي وغيرهما . حتى جاء كوبرنيكس الإيطالي في القرن الخامس عشر الميلادي فجدد نظرية فيثاغورس التي قال بها منذ القرن الخامس ق . م . وهي مرتكزة على اعتبار الأرض دائرة حول الشمس ، ولا تزال حتى الآن هي المشهورة لدى المشتغلين بعلم الهيئة التي يسمونها الجديدة ، وهي السابقة في اعتبار الزمن ^(١) .

وقد وجد بين علماء الإسلام المحدثين من مال إلى تقرير فيثاغورس وكوبرنيكس ولم ير في هذه الآيات الكريمة ما ينافي ذلك .. وخلاصة ما ذهبوا إليه من تفسير للفظ الميدان والأوتاد هي أن من وظيفة الجبال ضبط حركة الأرض في توازن يحفظها من الشطط والانحراف إلى خارج النطاق المرسوم لها ، كما تضبط حركة السفينة بما يوضع فيها من أثقال ، فتقوى بذلك على الثبات بوجه

(١) « توفيق الرحمن » ص ٤٧ لمفتي الديار المصرية السابق الشيخ محمد بخيت ، ويدهي أن تخريجه هذا مخالف لكل ما ورد عن السلف ، أئمة اللغة ، وقد روى الترمذی في تفسير الميد حديثا يقول : « لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فمال بها عليها فاستقرت ... » ولكنه عقب عليه بأنه حديث غريب ، وأعله الذهبي بسليمان بن أبي سليمان قائل « لا يكاد يعرف » ولكنه على ضعفه يستأنس به من الناحية اللغوية على الأقل . . .

العواصف والتيارات التي كانت جديرة بتحطيمها أو إدخال الاضطراب على مسيرتها .. وكشأن الخيمة إذ تشدها الأوتاد إلى الأرض فتمنع العواصف من انتزاعها من مكانها ، ولكننا لا تمنعها من الحركة أو الاهتزاز ، واجتماع الحركة مع القرار أمر مشاهد في الكثير من المراثيات كالمروحة مثلا ، فهي تدور بحركة سريعة دون أن تفارق مكانها ، أو تضطرب - أى تميد - قاعدتها ، وكالتفائة التي تنتهب الفضاء دون أن يحس راكبوها بأى اضطراب . . .

بل إن بعض هؤلاء العلماء قد جاوز هذا التفسير المعقول إلى مدى غريب ، فقال : (إن الآية - وهي قوله تعالى : ﴿ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ﴾ [٢١ - ٢٢] إنما تدل على أن الله تعالى من على عباده بنعمة عظمى هي جعله في الأرض رواسي لأجل أن تميد بهم . وتميد ببلغة إما بمعنى تتحرك أو تعطى .. فهو يفهم من الميدان غير ما فهمه جمهوره المفسرين الذي رأوا أن ثمة تقدير مضاف إلى المصدر المؤول ، يعني أنه تعالى جعل الرواسي كراهة أن تميد بهم ، في حين يرى أن المحذوف لام الجر فقط ، فيكون الميدان على رأيه مقصودا لجعل الرواسي تميد بهم ، إذ هي بهذا الميدان قد أهلت للنبات واعطاء المنافع ، ويستشهد لهذا التخريج بسياق الآيات في قوله تعالى : ﴿ .. والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ أخرج منها ماعها ومرعاهها * والجبال أرساها * متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ فيقرر أن قوله تعالى : ﴿ متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ وهو مفعول لأجله ، وقع غاية للدحو ، فكأنه قال : أخرج منها ماعها ومرعاهها والجبال أرساها لأجل متاعكم ومتاع أنعامكم . ولذلك يتعجب من ذهاب المفسرين إلى غير هذا الوجه ، لأنه الأظهر والألصق بالواقع في نظره ...

هذا وجد وجد القائلون بدوران الأرض سنداً لمذهبهم في مثل قوله تعالى من سورة يس : ﴿ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ﴾ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل

في فلك يسبحون ﴿ [٣٦-٣٦-٤٠] فيفهمون من التنوين في (كل) إشارة إلى الأرض في السياق ، ويتأكد ذلك لديهم بضمير الجمع الذي ختمت به الآية في (يسبحون) ويقولون : يجب أن يحل الضمير في قوله تعالى : ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ والذي ناب عنه التنوين في كل على ضمير الجمع حقيقة ليوافق الضمير المسند إليه الفعل بعده ، ويعود الضميران إلى الأجرام الثلاثة المتقدمة عليه ، التي هي الأرض في قوله تعالى : ﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ﴾ والشمس والقمر في قوله تعالى : ﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ .. ولم يتقدم قبل الضميرين ما يصح أن يرجعا إليه إلا هذه الأجرام الثلاثة .. (١) ...

وتحرير عبارة المؤلف أن المنوى في تنوين كل والضمير في يسبحون كلاهما عائد إلى جمع حقيقى هو الأرض والشمس والقمر الثلاثة المذكورات في الآيات المتتابة .

ويؤكد المؤلف استدلاله هذا بآية الجبال المتحركة في قوله تعالى من سورة النمل : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾ [٢٧ - ٨٨] فيقول : وليست هذه الآية في بيان أحوال يوم القيامة كما قاله بعض المفسرين ، لأن ذلك لا يلائم ختام الآية في دلالة ذلك على صنع الله المعجز .. لأن التعبير بمثل هذه العبارة يدل على أن الغرض هو التفكير في هذا الصنع المتقن ، ليدل على وجود الصانع وحكمته وتماز قدرته وإحاطة علمه ، وعلى أنه قادر على بعث من في القبور ... ولا معنى لأن يخاطبنا الحق سبحانه في ذلك اليوم بأن ننظر ونتفكر في هذا الصنع المتقن .. وقد أصبحت الجبال كثيبا مهيلا كالعن المنفوش .. بخلاف سيرها الآن فإنه مع كونه غاية في السرعة لا يشعر به من عليها ولا يختل به شيء من نظام العالم ...

ثم يقول : وحينئذ تكون الآية ظاهرة في أن الأرض متحركة بحركة سريعة جداً ، لأن الجبال الجزء من الأرض فلو كانت متحركة وحدها لاقتضت حركتها

(١) توفيق الرحمن ص ٤٢ .

انفصالها عن الأرض واختل النظام .. وطبعاً تكون حركتها على الاستدارة لأنها لو كانت على الاستقامة - أفقياً - لاختل نظام العالم ، لأن الحركة المستقيمة تقتضى اختلاف وضع المتحرك وانتقاله ... ^(١) ومراد المؤلف أن لو سكنت الأرض لاستمر الليل على أحد قسميها ، والنهار على قسم الآخر ، فتستحيل بذلك الحياة التي نعرفها على الأرض ، ولانعدم بذلك كل أثر لكل ما هو حي من إنسان أو نبات أو حيوان ، وإلى هذه الأهمية أهمية الليل والنهار يشير الله تبارك وتعالى بقوله في سورة القصص : ﴿ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ﴾ * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴿ [٧١ و ٧٢ و ٧٣] فبدوران الأرض إذن حدث الليل والنهار ، وبهما توافرت وسائل الحياة ، فكأنهما من الأرض كل شيء . وبذلك استحقا الذكر لتوجيه الأنظار وإثارة الاعتبار . . وفي هذا الصدد يقول الأستاذ العقاد : « ما الذي يمنع أن يكون دوران الأرض حول الشمس أدل على الحكمة الإلهية ، لأنها في موضعها من المنظومة الشمسية قد أصبحت أصلح للحياة من جميع السيارات . » ثم يقول : « وما الذي يمنع أن تكون النواميس في الطبيعة أدل على الحكمة الإلهية من الفوضى والاختلال ! » ^(٢) .

* * *

لنتأمل قليلاً :

وقد رأيت أن أعقب هنا على كلام العلامة بخيت بما تبين لى في موضوع هذه

(١) توفيق الرحمن ..

(٢) القرن العشرون .. للعقاد ص ١٣٤ ولابد هنا من التعقيب على كلمته الأخيرة ، فالعقاد رحمه الله يضع الفوضى والاختلال مقابل نظام الدوران ، وليس الأمر كذلك ، إذ القائلون بسكون الأرض يقولون بدوران الشمس حولها ، فالنظام كائن في الحالين .. فلا فوضى إذن ولا اختلال .

الآية الكريمة ، وأبدأ ذلك بما ساقه الشهيد سيد قطب (رح) في مقدمة تفسيره لسورة النمل إذ قال ما ملخصه : « موضوع السورة الرئيسي هو العقيدة : الإيمان بالله وعبادته واليوم الآخر وما فيه من أحداث ، والإيمان بالوحي والغيب والتسليم لله .. ثم تأتي القصص لتثبيت هذه المعاني وتصوير عاقبة المكذبين والمؤمنين ... فإذا انتهى القصص .. أخذ يطوف بهم في مشاهد الكون وأغوار النفس يريهم آثار صنعة الله وحكمته .. ثم يعرض عليهم بعض أشراف الساعة ومشاهد القيامة وما ينتظر المكذبين بذلك ... والتركيز في هذه السورة على العلم ، علم الله المطلق بالظاهر والباطن ، وعلمه بالغيب خاصة ، وآياته الكونية ...

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام ... - ج ١٩ ص ١٢٥ ...

وفي ضوء هذا التلخيص المكثف لمحاور السورة أوجه نظر القارئ إلى ما يحيط بالآية المقصودة من هذه المعاني ، وذلك منذ الآية الثالثة والثمانين إلى التسعين ، ففي الآيات الثلاث ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ عرض لمشهد المكذبين محشورين للحساب بين يدي ربهم حيث يستمعون إلي تقريره الرهيب وهم مبهوتين لا يستطيعون ردا : ﴿ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ﴾ حتى إذا جاؤ قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ﴾ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ﴾ .

ويتغير المشهد فإذا نحن أمام مشهد آخر من مظاهر حكمة الله ورعايته في إطار الدنيا ، إذ يشد نظرنا إلى تنظيمه لليل والنهار ، وأهمية كل منهما في توفير وسائل الحياة ، ودلالة ذلك على وجوده وحكمته ورحمته سبحانه ، فهو لم يقذفنا إلى هذه الأرض عبثا ، ولم ينشرنا عليها محرومين من أسباب الرعاية ، بل أعدها لنا في نظام محكم يوفر لنا كل ما تتطلبه معيشتنا واستعدادنا وهو بذلك يقطيم الحجة على هؤلاء المكذبين فلا يتوهمون أنهم مظلومون ، ويحذرنا من مثل مصيرهم في الوقت نفسه ، فلا نعطل فطرتنا التي توجهنا نحو خالقنا ورازقنا ، لنلا نسقط في هاويتهم .. ﴿ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا

فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴿٢٠﴾
 فإذا انتقلنا إلى الآية التالية وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام جانب من مشاهد
 اليوم الآخر ، حيث ينطلق بوى الصور فيملا الذعر كل قلب في السماوات
 والأرض .. ويزحف الخلق إلى ربهم في ذلة اليأس من كل مهرب ، ليؤدوا
 حسابهم على ما قدمت أيديهم .. ﴿ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في
 السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه
 داخرين ﴾ .

ومن هنا تصرف أبصارنا إلى منظر الجبال لنرى تلك الأعجوبة الإلهية :
 ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله
 الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ﴾ ..

وبإزاء ذلك لا تنمالك أن تتسائل : ما شأن الجبال في ذلك الموقف الذي سيق
 فيه البشر إلى ساحة الحساب صاغرين .. بعد أن علمنا من آيات الكتاب الحكيم
 أن هذه الجبال كانت قبانت ، إذ أتاها أمر الله فنسفت وسيرت فكانت كالسراب
 .. وقد بات الناس في موقف الحساب هذا مشغولين ببلائهم وذعرهم عن التأمل
 في أسرار المصنوعات الكونية ، فليس في نفوسهم مكان للتفكير بشيء
 خارج نطاق الهول الهائل الذي يشهدون ، والمصير الرهيب الذي
 يجهلون ! ...

ثم سرعان ما نطل عقيب ذلك على نتائج الحساب ، حيث نرى كل نفس بما
 كسبت رهينة فـ ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع
 يومئذ آمنون ﴾ * ومن جاء بالسينة فكبت وجوههم في النار هل
 تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ .

وبعد هذا يعود السياق إلى أمور الدعوة ، إذ نرى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يواصل طريقه في زحمة الأحداث يعظ ويذكر ويقيم حجة الله على عباده ..
 فلنرجع بصرنا الآن في نظم الآي . وأول ما يخطر على البال هو هذا
 السؤال: لقد رأينا الله تبارك وتعالى يعرض مشهد الليل والنهار وحكمته في
 تنظيمهما خلال مشاهد الحشر والمحاسبة ودوى الصور .. وكذلك وعلى الطريقة
 نفسها جاء بذكر الجبال وما في جمود ظاهرها وحركة واقعها من دلائل القدرة

والإلتقان الإلهي ، محاطا بصور القيامة وأحكام العدالة الإلهية التي سينتهى إليها كل مسؤل ..

فأى فرق بين موقع آية الليل والنهار ، وآية الجبال ؟

ليس بين المفسرين من يقول بأن انتفاع المخلوقات بحركة الليل والنهار في الآية الكريمة خاص بما يصيران إليه يوم الحساب ، بل كلهم فيما أعلم يذهبون إلى أن المراد بذكرهما توجيه العقل إلى التأمل الواعي في ذلك التنظيم العجيب ، ليهتدى صاحبه بذلك إلى حقيقة التوحيد ، فيستجيب إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيتجنب مصير المكذبين ...

فلماذا لا تكون الحكم من ذكر الجبال بتلك الصورة على أساس المنطلق نفسه: توجيه العقل للتفكير في هذا الأمر العظيم ، الذي يعطى أقوى الأدلة على أن الذي رتب الجبال على هذه الحال لا يعجزه سوق الإنسان إلى ذلك المال ! ...

ثم لا ننس أن من أسلوب القرآن الحكيم المزج بين أحاديث الدنيا والآخرة ، فكثيرا ما يذكرنا بدقيق صنع الله ، وجليل حكمته في مظاهر الكون ، ثم لا يلبث أن يزوج بنا في مشاهد الهول الأكبر ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ... فيكون من نتائج ذلك في القلوب الحية تعهد يقظتها بالتأمل العميق كي لا تصرفها اللحظات العابرة عن الاستعداد للآخرة ، وحتى يصل بها الوعي إلى أن يذكرها كل شيء بمصيرها الأخير فلا تكون في زمرة الغافلين . .

ثم أليس في تنظيم النفس البشرية وعلائقها بالكون والحياة والمخلوقات عن طريق الوحي الإلهي ، صورة من التنظيم القائم بين أجزاء الكون ؟ !

« هذا الليل والنهار .. لو انفرد أحدهما بالوجود دون الآخر لانعدمت الحياة .. بل لو كان النهار أو الليل أطول منهما الآن عشر مرات فقط لأحرقت الشمس في النهار كل نبات ، أو لتجمد في الليل كل نبات ، وعندئذ تستحيل الحياة ، ففيهما إذن على حالتهما الموافقة للحياة آيات لقوم يؤمنون ... » ..

وهذه الجبال التي اقتضت حكمة الله أن تجعلها متحركة الذرات وفق القوانين التي أقام عليها المادة . لولا قدرة الله تمسكها لأزالها سرعة الحركة أو لفتنتها ،

ولفقدت الأرض بذلك القوة المرسية ، ولتعرضت للميد الذي لا تستقيم معه الحياة .. فهو يحركها ويثبتها ويوازن بها حركة الأرض ، على الوجه العجيب الذي نراه .

والليل والنهار والجبال في تنظيمها شأنها كشأن النفس البشرية حين تلتقى مع نور الوحي فتستقيم مسيرتها ، وتربط بين دنياها وآخرتها ، فيتأمن لها ذلك الانسجام الكامل السعيد مع قانون الوجود .. والويل لهذه النفس حين تعرض عن هذا النور لتتخبط في الظلمات ! .. إنها يومئذ ستجمع شقاء الدنيا إلى شقاء الآخرة ، فهنا ظلمات الطريق ، وهناك عذاب الحريق .. عياذا بالله ! ...

وإلى هذا نتذكر حقيقة أخرى كبيرة مثيرة ، وهى أن كل جزئ من هذه المتحركات مشمول بعلم الله بحيث لا يقلت منه ذرة ولا نواة ولا نيوترون ، وبقدرته المطلقة فلا يزيغ منها شئ عن مهمته التي سخرها لها .. كشأن النفس البشرية . محكومة بهذا العلم المحيط وهذه القدرة المبدعة ، فهى خاضعة للقوانين الكونية ، بحيث لا تملك الفرار من المسؤولية عن أى عمل تأتية ، ولا تستطيع إخفاء شئ عن صاحب الخبرة التي لا يعزب عنها شئ مما تفعله أو تهم به ...

وهكذا تنسجم مقدمات السورة مع خواتيمها ، إذ تضىء ساحة الأحداث بأنوار العلم الذي دونه كل علم ، والحكمة التي دونها كل حكمة .

وأخيرا .. هذه ملاحظات من حق كل مفكر من المؤمنين أن يسمح لها بالخطور في باله ، وبخاصة عندما يعلم أن ليس في الموضوع تفسير حاسم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو عن صاحبه أو التابعين لهم بإحسان .. إنما كل ما قيل آية الجبال حتى الآن اجتهد شخصي توارد عليه الأخذون من مختلف القرون ! ...

وأنا شخصيا قد قدمت فيما أسلفت أننى بوساطة الجهاز الألكترونى قد استمعت إلى حركة الجزيئات في قطعة الأورانيوم ، فلست أستغرب بعد ذلك أن تكون الجبال ، وهى أكثر تخلخلا من الأورانيوم ، متحركة بمثل مر السحاب ! .

فسبحان الصانع الوهاب الذي أتقن كل شئ ، وإليه المآب ...

على أن حركة الجبال شئ ودوران الأرض بمن عليها وما عليها شئ آخر ،

والذي يبدو لي أن ليس للقائلين بالدوران حجة في هذه الحركة ، ذلك لأنها ضرب من الحركة العامة التي تتصف بها المادة جميعا ، إذ يقرر ذلك علماء الكونيات أن كل جسم مؤلف من ذرات - هي أساس المادة - وكل ذرة مؤلفة من نواة يدور حولها عدد معين من الجزيئات .. فالجسم المادى جامد في الحس ولكنه متحرك في الواقع .. وهذا بالطبع غير دوران الأرض .

* * *

بين النفي والإثبات :

ونعود إلى أصل البحث فنقول : إن في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دقائق رائعة من مثل هذه الشئون ، فهو يثبت استدارة الأجسام الفلكية بالاستناد إلى قوله تعالى : ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ ﴾ [٦٧-٣] ، فيقول : « وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات من المثلث أو المربع وغيرهما ، فانه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه . والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي ليس بعضه مخالفا لبعض » .

وينقل عن بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قوله : (في إثبات الدوران) : « لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة . وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين .. » .

ثم قال في شأن الأرض : وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة ^(١) والظاهر من عبارته عن الأرض أنه لا ينفي دورانها إذا لم يصرح بثبوته ، فقد أثبت لها حركة بل حركات ، ووصفها بالشكل الكروي ، وهو الشكل الذي يتحدث عن دورانه في العبارة القريبة .

وفي بحث الدكتور الغمراوي الذي قدمنا منه أمثلة ، يقول في موضوع الدوران ويحتمل أن تكون أداة التعريف في (الشمس والقمر) للعهد أو الجنس ، فإذا كان مرد الضمير - في يسبحون - إليهما وحدهما تحتم أن تكون (أل) للجنس ،

(١) الفتاوى ج ٢٥ ص ١٩٤ و ١٩٥ ..

وإلا لجاء الضمير على التثنية ، وإذن فالنص الكريم يدل على أن في السماء شموسا وأقمارا ... كما أثبت علم الفلك الحديث . .

أما إذا كانت (أل) للعهد فيتحتم أن يرجع ضمير الجمع لا إلى الشمس والقمر فقط ، ولكن إليهما وإلى الليل والنهار معهما ، ويكون لليل والنهار إذن حركة في الفلك . والليل والنهار يتعاقبان على جو الأرض . ففلكهما إذن هو جو الأرض وغلافها الهوائى .. وتعاقبهما هو حركة فعلية يدل على كيفيتها قوله تعالى :
﴿ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ ..

.. وقد جاء الزمخشري في التكوير بأوجه ليس منها الحركة ، مع أنها أساس اللف واللى .. ولكن العلم أثبت حرفية معنى التكوير حين أثبت للأرض لفا ودوراناً حول محورها أمام الشمس ينشأ عنهما الليل والنهار ... (١) .

وإعادة الواو في (يسبحون) إلى مجموع الشمس والقمر والليل والنهار هو رأى السلف من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين ، فهذا شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول : « يقول الله سبحانه : وكل ما ذكرنا من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يجرون ... »

وهذا الحافظ ابن كثير يقول في الآية نفسها : « يعنى الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أى يدورون في فلك السماء » ويروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني .

ولكن بعض المحدثين من الباحثين الإسلاميين زادوا على ذلك أن فسروا الليل والنهار بالأرض كما رأينا فيما قدمنا ، إذ فهموا أن ليس لليل والنهار وجود مستقل ، وإنما هما ناتجان عن جسم متحرك هو الأرض ، لأنهما ليل الأرض ونهارها دون غيرها من الأجرام ، فهما إذن خاصان بها ولازمان لها ، فوصفهما بالسبح إنما هو - على رأيهم - من قبيل إقامة اللازم مقام الملزوم ، وتخصيصهما بالذكر في هذا السياق لبيان أهميتهما في وجود البشر .

(١) «الوعي الإسلامي» عدد ربيع الأول ١٣٨٨ باختصار . وهو يذكر ذلك عن الأرض بعد قوله في حركة الشمس : « أما الشمس فقد أثبت العلم لها حركة في فضاء الكون سرعتها نحو ١٣ ميلا في الثانية في اتجاه التسر الواقع ... »

وقد ذهب الشهيد سيد قطب المذهب نفسه في تفسيره لسورة ياسين وعند الكلام على قوله تعالى : ﴿ وَأَيُّ لَهِمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مِّظْلَمُونَ ﴾ إذ يقول : « فالأرض الكروية في دورانها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس فإذا هذه النقطة نهار ، حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس انسلخ منها النهار ولها الظلام ... » (١)

وقصارى القول في موضوع الدوران أنه لا يزال دائرا بين النفي والإثبات عند علماء الإسلام القدامى منهم والمحدثين ، ولا يري أحد الفريقين في رأى الآخر ما يستدعى الخصومة والدد فضلا عن التفكير وإهدار الدماء ، مادام كل منهما يستمد رأيه من اجتهاد خالص في فهم نصوص الكتاب العزيز ، دون تعصب ولا انسياق مع الهوى ...

ومرد ذلك كله هو أن مصادر الوحي لم تقرر حكمانهاثيا في الموضوع ، ولم يرد عن السلف قول قاطع ملزم ، فبقى بذلك المجال فسيحا أمام الاجتهاد العلمي ، وبانتظار الكشوف الصحيحة التي سيكون لها وحدها تعيين المدلول الحاسم لمراد الإشارات القرآنية في موضوع الأرض ...

وأخيراً على أن من حقنا ونحن بصدد النظر في أقوال النافين والمثبتين لحركة الأرض أن لا نختم البحث قبل أن نذكر القارئ بهذه الحقيقة ، وهى أن الخلاف حول هذه النقطة بالذات لا يؤثر على جوهر الموضوع ، وهو أن ثمة حركات دائرية تتشكل بها الفصول والأيام .. سواء كانت من الأرض حول الشمس أو من الشمس حول الأرض (٢) .

(١) « في ظلال القرآن » ج ٧ ص ٢٤ ...

(٢) لا خلاف عند علماء البيهنة في كون الشمس متحركة ، بل انهم لا يقبلون القول بسكون أى جرم فلكي ، وقد ثبت بعد الفللق الذرة أن الجسم المادى = أيا كان = مؤلف من دقائق متحركة بسرعة تحول دون الإحساس بها .. وقد ألتفق لى أن وضعت على أذني مضخمة الكترونية متصلة بقطعة من الأورانيوم ، فإذا أنا أسمع حسيسها الصادر عن حركة ذراتها .. وفي وسع أى كان أن يجرب ذلك عن طريق مثل هذا الجهاز ، وإنما المراد هنا بحركة الشمس أو الأرض نوع خاص من الحركة الدائرية التي بها تتشكل الفصول والأيام ...

وقد فصل الكلام في هذه الناحية صديقنا العلامة اللبناني الشيخ عبد المجيد المغربي رحمه الله ، في كتابه (الكوكب الشرقي) الذي يناقش به نظرية لا بلاس في موضوع النظام الشمسي ، وما نحن أولاء ننقل بعض ما حرره في ذلك قال غفر الله له : « ... وقلوبهم في الشمس بحركتها الظاهرية يعنون به أن الحركة في الحقيقة للأرض الدائرة حول الشمس .. وهذه المسألة منازع فيها كما يعلم مما ذكره العلامة العنود في كتاب المواقف ، ويظهر ميلانه إلى القول بحركة الأرض ، وعليه إجماع علماء الهيئة اليوم ، وقد استدلو بأمر نذكر أهمها وأقواها :

قالوا أولاً : لا يصح دوران الجسم الأكبر حول الأصغر ، فبالعكس هو الطبيعي ..

قلنا إن ما لا يصح هو ما يلزم على تقدير حصوله فساد أو محال عقلي أو مخالفة لنواميس الطبيعة ، وما هنا ليس كذلك ، وأفرضنا بطيخة كبيرة أخذت تدور في فضاء بعوضة صغيرة حولها لا نرى من محذور في العقلية والطبيعية يمنع ذلك إلا في الاستحسانات الفكرية ..

قالوا ثانياً : كل نجم يدور حول نفسه فكذلك الأرض .

وقلنا : هذا قياس تمثيلي لا يثبت حكماً كما هو معروف في المنطق ، على أن في القول بأن الأرض كوكب نظراً ...

قالوا ثالثاً : تغير ظل الأرض وقت الخسوف على سطح القمر بهيئته يدل على أنها دائرة وظلها تبع لها .

قلنا : قد يجوز أن ذاك التغير من تأثيرات حركة القمر نفسه إذ ذاك ، لأن المقابل يحدث بحركته تنقلاً فيما يتلقاه من مقابله ...

قالوا رابعاً : ذبذبة البندول ، فقد وضعوه وضعاً لا يتأثر بمؤثر خارجي عليه فربم خطوطاً تتقاطع وتكون رؤوسها أقواساً تطول كلما قرب البندول من القطبين ، وتقصّر كلما قرب من خط الاستواء ، وفيه يكون على خط مستقيم دائماً ...

قلنا : هذه الذبذبة بعينها تحصل إذا كانت الشمس هي المتحركة حول الأرض

لأن المدار على وضعية الأرض من الشمس ، والخطوط المذكورة إنما هي من تأثيرات الحركة و تبدل الوضعية بينهما قطعا ، سواء كان المتحرك هو الأرض أو الشمس ، ففي الوجهين تتبدل الوضعية فترتسم تلك الخطوط المتقاطعة ، وهذا أقوى ما جاء في استدلالاتهم على حركة الأرض حول الشمس .

ونحن إنما نقصد فيما أوردناه بيان أن المسألة أضعف من أن نعتبرها ظنية فضلا عن أن تكون قطعية كما يتوهمه من يتلقفون مثل هذه العلوم في المدارس العصرية من أبنائنا وغيرهم ، تلقفا بدون ارتكاز على المنطق ، وإنما هي الثقة بالأساتذة والمعلمين تقنع ضمائرهم بها فيتلقونها كعقيدة أقطع عندهم من بعض عقائدهم الإيمانية ، والمسألة بالنظر الإسلامي لا ضير فيها لا شيء فيه ينافيها ، وعلما وجهلنا هل الأرض هي التي تدور أم الشمس سيان ، وإنما من الواجب أن يكون علمنا مبنيًا على أساسات متينة منطقية ^(١) .

وهذا التفصيل لنقاط الخلاف في موضوع دوران الأرض يأخذ به أكابر جهابذة الفلك من الأوروبيين أنفسهم ، فهذا (بوانكاريه) الذي يعتبر أكبر الرياضيين الفلكيين في أوروبا يقول في كتابه (العلم والفروض العلمية) يقولون : « إن الأرض تدور .. وأنا أيضا لا أرى مانعا من دورانها ، فإن فرض دورانها سهل القبول ، ويمكن به فهم كيفية تكوين نمو (الدنياوات) .. ولكنه فرض لا يمكن إثباته ولا نفيه بالأدلة المحسوسة ... » ^(٢) ...

وما ذلك إلا لأن نتائج الحركة الدورية لا تختلف ، سواء كانت الأرض ساكنة والحركة من غيرها ، أو كانت متحركة حول غيرها كما أسلفنا ... مثلها في ذلك مثل الدرج المكهرب ، فنحن نقف عليه فيدرج بنا إلى الدور المراد ، ولو سكن وتحركنا نحن عليه لانتبهنا إلى النتيجة نفسها .

* * *

ومرة أخيرة نذكر القارئ الكريم أن الحديث لا يزال في سياق الكلام عن

(١) الكوكب الشرقى ص ٩٢ و ٩٣ ..

(٢) دائرة معارف محمد فريد وجدى مادة « أرض » ص ٤٦ ...

(الإسلام والمسيحية في ضوء العلم) ، وقد تبين من خلاله أن التصادم بين الفكر الإسلامي والحقائق العلمية الثابتة أمر يكاد لا يعرفه تاريخ الإسلام ، وإذا حدث شيء منه فمرده إلى الاجتهاد المحض ، وقصور العقل البشري عن الإحاطة الكاملة بالمعاني الإلهية .. فليس في الإسلام قرارات كنسية أو تلمودية فتفرض نفسها على عقول الأتباع دون سند من كتاب الله أو السنة الصحيحة . ولا يستغرب ذلك من دين يقول الله جل وعلا في كتابه الخالد : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ .

لذلك لا يعرف الناس في تاريخ الإسلام محاكم تفتيش تقضى بإحراق أهل العلم لمخالفتهم آراء رجال الدين ، ولا أحكام حاخامين تستبيح استنزاف دماء غيراليهود لتعجن بها فطائر الأعياد ، ولا تعاليم كهنة يدفعون الجماهير العمياء إلى ذبح ألوف الأبرياء ، دونما ذنب سوى أنهم كفروا بعبادة البقر واستحلوا لحمه ! ..

* * *

خطاب من باريس :

عقيب الفراغ من تسطير هذا البحث حول السماء والأرض والخلاف بين القائلين بدورانها وثباتها اطلعت على خطاب وارد من باريس إلى فضيلة العلامة ابن باز حول ما سبق أن كتبه في هذا الموضوع وما أثير حول آرائه من ردود فعل شغلت صحف الشرق والغرب . وقد انطوى الخطاب على إشارات هامة تؤكد أن القول بثبات الأرض ودوران الفلك حولها لا يزال من الآراء الحية المدعومة بأقوى البراهين العلمية .. وفي ما يلي ترجمة هذا الخطاب - بعد الاستئذان من فضيلة المرسل إليه :

(.. تشنيو مورييس)

٨٦ شارع الاكويديومس - ٧٥ باريس ١٠

فرنسا

باريس ٣ أغسطس ١٩٦٦

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة .
لقد طالعت بطريق الصدفة في صحيفة (فرانس سوار) بتاريخ ١٠-٦-٦٦ بحثاً لأحد علماء الفلك بعد ثورة على جميع النظريات الفلكية المعروفة إلى وقتنا هذا .
ذلك أن الباحث يبرهن بطريقة علمية على أن الأرض لا يمكن أن تدور حول الشمس .. غير أن المجموعة الشمسية كلها يمكن أن تدور مجتمعة ^(١) .
وقد استدل الباحث على هذه النتيجة بما يلي :

١ - المدارات العظمى للذرات : منشؤها ، تعيينها ، ثباتها الدائم في مجموعتنا الشمسية ...

٢ - إن دائرة (فان ألن) ليست هي مركز القطب الشمالي ، كما كان متصوراً . وتناول ذلك بالشرح .

٣ - تكوينات الرياح وحدوث المد والجزر بغير التأثير القمري باعتباره كوكباً من الكواكب .

٤ - التحديد الدقيق لكوكب (قولكين) وإمكان رؤيته وهذه العوامل تناولها بالبحث العلامة (كميل فلاماريون) في كتابه . (الفلك للعوام) بحث فيه جميع التفصيلات للحقائق المفروضة والمجهولة والمشتبه فيها . فشرح الحقائق المعروفة وكشف عن المجهول وأوضح المشتبه فيه ومن ذلك أن مجموعتنا الشمسية تشمل على قوتين متساويتين ومتضادتين في حركتهما تتبادلان مركزهما باستمرار ، وينتج من تضادهما قوة ثالثة وهذه القوة تعمل على ضبط التوازن في الفعل ورد الفعل ، ثم بين رد الفعل وحركة جديدة أخرى ، وهذا هو الذي يسرى بين الكواكب وليس له موضع ثابت . وبذلك يمكن التدليل على أن الأرض لا تدور حول الشمس .

(١) هذا الوضع الفلكي المغاير للنظرية الرائجة اليوم يمكن تبينه بوضوح في ما نقلناه قبل قليل من كلام العلامة أبي الحسن بن المنادي برواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ، إذ يقرر أن العلماء مجمعون على أن السماء - يريد الفلك - على مثال الكرة .. تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب ، ثم يعرض للأرض فيقول أنها كرة مثبتة في وسط تلك الكرة كالنقطة من الدائرة .. - انظر الفتاوى ج ٢٥ ص ١٩٥ ...

ثم بعد ذلك يمكن البرهنة بطريقة أخرى مادية ولمموسة : الأجواء الثلاثة لكوكب جوبيتر (المشتري) حلقات كوكب ساتيرن (زحل) وتوابعه ، وظائف الأجزاء المختلفة للشمس مع التزامها بالقوة المحركة المركزية الشاذة في عملها (لا تقبل القياس) ، البعد بين كل كوكب وبين الشمس ، وبين كل منها من ناحية أخرى ووضعه لأسفل أو لأعلى ، المسارات العظمى الهوائية وتكوين الجاذبيات المختلفة لكل منها ، واتجاهها ووظيفة كل منها ، ثبات ميل الأرض وكذلك باقى الكواكب ، وغيره وغيره ، وكل هذه الافكار التي سردها بالكامل في هذا المجال يمكن تطويرها لكى يستفاد بها في تأييد وجهة نظركم في أن الأرض لا تدور حول الشمس ، ويسرني أن أجيب على أى استفسار تبعثون به .

وتفضلوا بقبول فائق التحية...

التوقيع

تشنيو موريس

* * *

٥

مناهجنا
بين الاتباع والتقليد

أهس واليهوم :

التعليم هو إحدى قضايا الحياة الكبرى ، رافق الإنسان منذ دب على هذه الأرض ، وقد اتخذ في عهده البداى صورة التوجيه الأسرى ، يتلقاه الطفل على يد الأبوين ومن حولهما ، ثم ما لبث أن تشعب مع تشعب الحياة ، ثم تعقد مع تعقدها ، حتى انتهى الأمر إلى أن يحل المجتمع محل البيت ، فتتقلص سلطته على الابن إلى مثل خيوط العنكبوت ..

هذا شأن التعليم بالنسبة إلى العالم ، على أنه بالنسبة إلينا نحن في هذا الشرق الإسلامي ، يحمل صورة أخرى من التطور جعلته مشكلة لم نهتد حتى الساعة إلى وضع حلولها السليمة .. فنحن خرجنا من محنة قرون خسرها فيها قياد أنفسنا بعد قياد العالم . كان لنا حضارة ذات طابع ربانى ، استمدت أصولها من كتاب سماوى ألف بين صفوف العرب ، ثم ألقى على عاتقهم مسئولية إنقاذ البشرية المحطمة من أخطار لا عداد لها ، بعضها من الأنظمة الطبقية التي كانت تمزق الجماعة الواحدة شذر مذر ، وبعضها من المفاصد الخلقية التي جعلت الحياة ظلمات مطبقة لا منفذ فيها لنور .. وبعضها من العبودية لآلهة متنازعة ، ذهبت بالبقية الباقية من كرامة الإنسان !

وخرج هؤلاء العرب من جزيرتهم إلى الدنيا ينشرون فيها الضياء ، ويذكرونها بما نسيت من معانى السماء ، فكانوا أساة كلوم ، ومناثر علوم ، يثيرون أشواق النفس الإنسانية إلى المعرفة ، بعد أن حرروا هذه المعرفة من سلطان الكهنة ، واحتكار الطغاة وراثن الخرافات ، وهكذا استطاعوا في برهة وجيزة من عمر التاريخ أن يذيعوا في الأرض مفاهيم الحرية والأخوة ، ثم لم يتخلوا عن هذه المهمة إلا بعد أن وضعوا من هذه المبادئ بنورا ، ما لبثت أن آتت أكلها ثمرات شهية لا تزال البشرية تنعم بالكثير منها حتى اليوم ..

كذلك كنا بالأمس أطباء الدنيا وأساتذتها المحررين . ولكن هؤلاء الأساتذة ما لبثوا أن شغلوا بملذاتهم عن رسالتهم ، ثم فتحوا السبيل أمام سموم الأمم المنحلة تتدفق إلى مجتمعهم محونا وزندقة وسفسطة ، فكان طبيعيا أن يسقطوا فريسة لهذه الأواء ، ثم ينتهوا إلى المصير نفسه الذي لقيته هاتيك الأمم .

وفتحنأ أعيننا فإذا نحن أمام غزو كاسح ، تنصب به علينا قوى لا طاقة لنا بها ، وقد زودت بكل الأسلحة القاهرة .. وما هي إلا لمحة الطرف حتى تهاوت بقايا معاقلنا تحت سنابك هؤلاء الغزاة ، ثم تبعتها أعرافنا وأخلاقنا ، إذ شرعت تنهار تباعا تاركة مكانها لتقاليد ومشخصات لا عهد لنا بها في جاهلية ولا إسلام ! .. وهكذا تناول الإنقلاب كل شيء ولم يبق على شيء .. ثم كان من نتائج ذلك أن داخلنا الشك في كل إمكاناتنا الماضية ، حتى مقوماتنا الروحية ورسالتنا السماوية ! .

على أنقاض هذا الصرح الضخم من تراثنا الفكري والروحي أقبلنا نرفع بناء التعليم والتربية من جديد ، ولكن سرعان ما وجدنا أنفسنا تلقاء مناهج هي صورة ممسوخة عن برامج هذا الغازي ، فيها كل شيء من الحشويات الخلبية ، وليس فيها إلا القليل من الحقائق العملية ، فكأن هناك تصميمًا قد وضع عمدا ، لنسف البقية الباقية من مقوماتنا الأصيلة ، فجعل في هذه المناهج ألغاما راحت تنفجر فتزلزل الضمائر ، وتطمس البصائر ! .

لقد وضعت هذه البرامج كل مقدساتنا موضع الريب ، وباسم الحرية الفكرية عمدت إلى عرضها في إطار من الألوان القبيحة المنفرة ، فما لبثت أن عملت في رؤوس هذا الجيل من أبنائنا ، فإذا هم يضربون عرض الحائط بكل تراثنا المقدس ، وإذا هم أخيرا يناصبون آبائهم وإخوانهم العداء . لا لشيء غير ما يرونه من اهتمامهم بهذه القيم ! . ومن هنا جاء هذا التهدم الرهيب للكيان الأسرى بين أظهرنا ، إذ أصبحنا نرى البيت الواحد مجموعة من النقائص لا تنتظمها وحدة ! .

لقد عزل النظر القرآني تماما عن مخططات التاريخ والأخلاق والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس ، فأصبح الطالب يقرأ في هذه المواد كل رأى إلا رأى الإسلام ! .. وليس هذا فحسب بل إنه ليقرأ كل رأى مخالف للإسلام ، دون أن يفسح للإسلام مجال الدفاع عن نفسه ! .. ولعل من أغرب المضحكات المبكيات أن ترى علم الاجتماع مبنيًا معظمه على أسس النظريات المادية ، التي لم ينته فيها العلم بعد إلى القول الأخير ، دون أن يتعرض لما يقابلها من الحقائق

الدينية، التي تتحدث في تفصيل أساسى عن المراحل البدائية للإنسان والطبيعة!

* * *

هذه السموم :

لقد أصبح من المسلمات لدى هؤلاء (المثقفين) أن الإنسان خلق مجردا من كل اتجاه دينى ، ثم جاءت الحاجة تخلق له الآلهة ، في مظاهر القوة والخصب والنفع ، ثم جاء التقدم الفكرى ليختصر هذه المعبودات ، ويحذف منها حتى صارت أخيراً إلى التوحيد ! ..

وطبيعى جداً أن تنتهى هذه الأفكار (العلمية !) إلى الاعتقاد الجازم بأن الأديان ليست - بناء على هذا التسلسل - إلا ضرباً من (التقنين) لهذا التطور ، تناقلته الأجيال أولاً بطريق المشافهة . ثم عمدت إلى تسجيله في كتب مقدسة ! .. والنتيجة اللازمة أن يعتقد الطالب والدارس أن الأنبياء ليسوا سوى أفراد موهوبين ، عرفوا كيف يستغلون ضعف أتباعهم وتطلعهم إلى المجهول ، فنسقوا لهم هذه المفاهيم الوهمية على هذه الصورة المتروكة من التفكير الدينى ! ..

هذا اللغو الذي يسمونه (حقائق علمية) هو الذي ينهض على أساسه أشد نواحى هذه المناهج حساسية وتأثيراً في عقول ضحاياها من أبنائنا ، وبخاصة في المناطق التي اخترعت لنفسها مسمى (التقدمية) ... وما هى في الواقع إلا تكذيب وقح لقيمنا الروحية ، يجعل من الكتب الإلهية وجميع الآثار الدينية أساطير لا سند لها من الحقيقة ! ..

كنا نتناول طعام الغداء ظهر أحد الأيام ، فلاحظت ابنة لى صغيرة مشغولة عن الطعام بشيء في رأسها ، فنبهتها وذكرتها بقرب وقت المدرسة ، ثم سألتها عما يشغلها من الفكر ، فشرعت تقص على ما سمعته صباح ذلك اليوم من إحدى المدرسات ، إذ كانت تقرر درسا في مبادئ التاريخ وكان طبيعياً أن تعرض لقصة الدين . على الطريقة المثبتة في الكتاب .

وتقف ابنتي لتقول للمدرسة :

« ولكن هذا مخالف لما ندرسه في كتب الدين .. حيث نرى أن آدم هو أول

إنسان وأول نبي دعا إلى التوحيد ، فإذا صح هذا كان التوحيد هو الأصل ، وكان الشرك هو الدخيل ، وقد بعث الله الأنبياء لتصحيح العقيدة ، وتقويم الأعوجاج الطارئ على هذا الطريق » .

وكانت المدرسة على رأي ابنتي ، ولكنها مضطرة لتقرير ما بين يديها مما فرض عليها ، لذلك قالت للصغيرة : أنا معك ، ولكن .. هكذا الكتاب يا بنيتي ! .

* * *

بين كتابين :

وإذا كان في هذا التناقض ما يضحك القارئ ، فلا بأس أن نزيده من ذلك ، فنقدم إليه مثلين لا يقلان غرابة عما سبق :

في كتاب (التربية الإسلامية) لصف الشهادة الثانوية بسورية بحث في (نظام الأسرة) جاء فيه بالحرف : « .. وكان من أمره سبحانه ألا تبدى النساء زينتهن ، ولا مواطن الزينة كالعنق والصدر ... فإذا تقيد الرجال بأمر الله المنزل وأضحوا في كتابه المبين ، وتقيد النساء بهذا الأمر الذي فيه صيانة أعراضهن من عبث الماجنين .. صلح أمر الرجال والنساء ، ولم يعد المجال متسعا للحديث عن السفور والحجاب . لأن التقيد بأحكام الشريعة يقطع جدلا يثيره بعض الكتاب والمتكلمين ، وإذا تتبعنا الآيات الكريمة في كل ما يتعلق بالمرأة وصيانتها ، رأيت الإسلام يحجب المرأة عن مخالطة الرجال تجنباً للفتنة وعواقبها .. والذي اجتمع عليه رأي الفقهاء أن المرأة كلها عورة ، إلا الوجه والكفين ، وإبداء العروة يخالف نصوص الشريعة ، وظاهر الآيات الكريمة ، ومخالفة أمر الله عمدا معصية وفسوق ... »

والكلام هنا واضح الدلالة على أن الإسلام يدفع الفتنة بمنع الاختلاط ، وأنه يفرض ستر المرأة ، وما عدا الوجه والكفين بغير زينة .. ومعني ذلك أن كل دعوة إلى أي طريقة مخالفة لهذه الأحكام ، إنما هي دعوة إلى الاستهانة بشريعة الله ، وتجرئة على مجاهلتها ، وتشكيك بصلاحياتها للحياة ..

والآن ننقل النظر إلى مؤلف آخر .. هو كتاب (الأدب العربي) لصف نفسه ، ففي الصفحة ٩٠ نقراً : « في تقديم لنص من كلام قاسم أمين = مايلي : « . وكان

أن قطع الرجل شوطاً في مضمار التقدم ، وخلف المرأة في عقر البيت مقيدة بالأغلال الجائرة .. فظلت سجيناً في حجابها الأسود .. ولكن شمس العصر .. أضرمت في العقول المتطورة الواعية ثورة عاصفة علي رواسب الماضي ..»

ويعود الكتاب إلي الموضوع نفسه في مقدمة أخرى لبائية الرصافي عن المرأة .. إذ يقول : «.. وكان الحجاب سجناً رهيباً حكم عليها الجهل والتعصب أن تقضي حياتها في ظلمته ، فعاشت محرومة من حقوقها الإنسانية ..»

ونحن لا نخالف المؤلفين في الثورة بما كانت عليه المرأة - وغيرها - من تخلف أثناء عصور الجمود .. ولكننا نريد مناقشة حكمهم بشأن الحجاب ، وبكلمة أصرح بشأن سلامة المجتمع الإسلامي من الإختلاط ، علي أنه السجن الرهيب ، الذي تمثلت فيه رواسب المفاسد جميعاً ! ..

هذا مع العلم بأن ثمة منفرجاً واسعاً بين إتجاه النصين ، اللذين ينصبان علي نواح أخرى لا يكاد يذكر معها الحجاب ، بل لم يذكر بالفعل ، إلا لما ، وفي ثاني النصين بوجه خاص .. مما يجعل المتقدمين لونا من التشهير بمبدأ الحجاب ، أكثر منهما تمهيداً لمضمون النصين ! ..

وهنا أذكر أن واحداً من طلابي في هذا الصف قد جاعنى ، أثناء دراسة بائية الرصافي بصفحة منتزعة من مجلة لبنانية . وهو يشير إلى جانب منها كتب في أعلاه : (هكذا تصورنا مجلة ألمانية) .. وبلي ذلك كلام مترجم عن مجلة (كويك) الصادرة في ميونيخ . كتبت أصله امرأة إيطالية تحت عنوان (الجنس المشلول) .. وقد جاء فيه : (المرأة المسلمة تعيش وراء ملاءة سميكه أكثر مما تشبه شرشف النوم .. ومن خلال شق ضيق جداً في أعلي هذه الملاءة تتصل بالعالم الخارجي .. ترى السماء والناس ، وكأنها وراء القضبان الحديدية في السجن .. وفي البلاد العربية تموت النساء بلا حساب ، حيث يمنع من زيارة الطبيب للمعالجة إذا مرضن .. إنهن حيات دون أية فائدة ، فلا يسجلن في السجلات الرسمية .. وليس لهن أسم في الغالب ولاهوية ! ..)

ويدهي أن الطالب إنما أراد لفت انتباهي إلى دقة التشابه بين كلام هذه المرأة الأجنبية الأفاكة . وحكم الكتاب الذي بين يديه ! .. ولم تكن ملاحظة ذلك

بالأمر العسير ، لأن مثل رأي الزملاء في تينك المقدمتين لم يكن في واقعه سوى ترجمة - أو أصل - لهاتيك المزاعم الظالمة ..

إن (أدريانا فالارش) - وهو اسم الكاتبة - تصور الحجاب سجنا رهيبا يقطع المسلمة عن الدنيا ، ويجعلها محرومة من كل شيء .. حتي العلاج والاسم والهوية ! .. فجاء الزملاء الكرام يصورون ذلك في إطار (الأغلال الجائرة .. ورواسب الفساد ... والسجن الرهيب ..) ثم يلخصون هذا كله في كلمة جامعة مانعة هي : أن الحجاب قد سلب المرأة المسلمة حقوقها الإنسانية !..

والقارئ العربي حين يطلع على مقتريات تلك الكاتبة الأجنبية ، ولا يعجزه أن يهتدى إلي البواعث الصهيونية التي أملتها ، لإعطاء صورة مشوهة عن واقع الإسلام .. ولكن لا يعلم كيف يفسر عمل أساتذة من إخوانه يرمون أمهاتهم وأخواتهم بأشنع من هذه الفظائع ، وهم يرونهن بأعينهم لا يختلفن عن نساء البشر في شيء ، اللهم إلا بما يميزهن من الفضيلة والعفة والحياء ، التي أسبغتها عليهن تعاليم دينهن الحنيف ، تحت ذلك الحجاب المظلوم ! على أن الذي يهمننا من هذا وذاك هو التنبيه إلي مدي التعارض القائم بين دعوة مؤلفي الأدب ، والقرار الذي انتهى إلي استنباطه مؤلفو التربية الإسلامية ، في مشكلة واحدة ، وفي كتابين لفصل واحد ، يحمل كل منهما اسم وزارة التربية والتعليم ! ... إنه لتعارض من شأنه أن يحرم الطالب الغض كل أثر للاطمئنان العقلي ، فضلا عما يزرعه في أذهان الناشئة من ضرورة التفريق بين الدين كشئ وهمي لاصلة له بالفكر الواعي ، وبين الحضارة كنتاج علمي لامكان فيه للأوامر الغيبية ، وهي هي النتيجة التي صار إليها مفهوم الدين في ظل الحضارة الغربية ، على الرغم مما فيها من جهل مطبق بحقيقة الإسلام ، الذي لم يعرف قط في تاريخه مثل هذا الفصل بين منطق الوحي ومنطق الحياة ..

أما مسألة السفور والحجاب ، علي كثرة من كتب وما كتب فيها ، فمن المؤسف أن يترك أمرها لمثل هذه الفوضى ، يقول فيها كل بما يشاء .. وعندنا أنها جزء من القضية الكبرى ، قضية موقفنا من الإسلام شعوبيا ودولا .. أنخضع حياتنا لأحكامه ، فنستشير في كل ما نأخذ وما ندع ، أم نتسلخ منه فنسلم قيادنا إلى

أهواء لن تراعي في هذه الأمة إلا ولا ذمة ! ..

* * *

أخلاقتهم الفلسفية :

أما الأخلاق فهي ذروة المهزلة .. إنها في المنهاج كمادة الآثار القديمة تدرس لمعرفة تركيبها وتاريخها وطريقة صنعها .. لذلك تبقى بعيدة عن مجال النفس ، لا أثر لها في سلوك الطالب ولا المدرس ! .

والإنسان الذي تعلمه أن الأخلاق إنما هي حصيلة التواطؤ الإجتماعي للحد من عنصر العدوان علي حقوق الآخرين ، ولا يحق لك أن تطالبه باحترام هذه الحقوق عندما يتاح له انتهاكها لمنفعته ، وهو بمنجاة من سلطان القانون ! .

ولا شك أن مؤلفي ومدرسي هذا النوع من الأخلاق الفلسفية ، قد فاتهم أن أخلاقهم هذه أعجز من أن تقوم اعوجاجا أو تصحح فكرة ، لأنها ولدت ميتة منذ تجريدتها عن قداسة العقيدة .. وباليتمهم تذكروا أن عظماء التاريخ من أبطال الأخلاق ، لم يتيح لهم قط أن يقرؤوا حرفاً مما قالوه أو قيل لهم عن الأخلاق ، ومع ذلك كانوا مثل الأخلاق الأعلى في أنحاء العالم جميعاً ! .

في جريدة محلية سورية قرأت خبراً مؤداه : أن تاجراً حلبياً قد فقد حزامه الذي فيه ثروته ، وكان آخر عهده به إذ غشي بورة المياه التابعة لأحد المساجد ، وعاد فلم يجد له أثراً . وأرسل منادياً يصيح بأعلي صوته في شوارع اللاذقية : (كمر فيه خمسمائة ريال مذهب .. من أعاده إلي صاحبه فله عشر ليرات ذهبية..)

.. واعترضه فقير ممن يخدمون في بعض المساجد ، يطلب إليه أن يجمعه بصاحب الحزام .. ولم يطل الوقت حتى كان الفقير والتاجر في غرفة حقيرة مظلمة من فناء المسجد .. وهناك ومن تحت فراش بال محشو بالقش أخرج الخادم الحزام ..

ولم يتمالك التاجر .. فإذا هو يكب علي حرامه معانقاً .. وأبى الخادم الفقير إلا أن يحصى التاجر محتوياته ليتحقق من سلامتها . واضطر هذا إلى أن ينفض حزامه علي الفراش ثم يعدها خمسمائة كاملة .. ومد التاجر يده بعشرة

من هذه (الريالات المذهبة) إلى الخادم ، ولكن هذا سحب يديه كأنما يقصيهما عن نار ! .. وألح التاجر ، ولكن الفقير كان أصلب إرادة من الصخر ...

ولما رأى التاجر هذا التصميم علي الرفض لم يفهم منه إلا أن الفقير قد استقل المبلغ ، فاضطر أن يقول له : أنها مخمسات ذهبية .. وأنها لخمسون ليرة عثمانية من أصل ألفين وخمسمائة ! .. وقلب الصعلوك المؤمن شفتيه وهو يقول : دعها في حزامك .. إنني غني عنها برحمة الله ..

ونشرت الجريدة الخبر لتسجل دهشة الناس من هذه العجيبة الأخلاقية ! .

وطبيعي أن هذا الصعلوك لم يدرس فلسفة الأخلاق على أيدي هؤلاء المدرسين ، ولا على أيدي أساتذتهم الغربيين ، ومع ذلك فإننا نتحداهم جميعا أن يأتونا بأنموذج واحد من خريجي هذه الفلسفات ، يمكن أن يعف عن الدرهم الواحد من السحت ، إذا وجد سبيلا لابتلاعه .. ولانكلفهم المعجزات برد مثل هذه الثروة من الليرات ! ..

ويحضرني في هذا المقام ذكر قصة من قلم طاغور اسمها علي الغالب (البلبل) وخلصتها أن ملكا أعجب بتغريد بلبل ، فحشد الرجال لاصطياده .. وجعله في قفص رائع من الذهب ، ثم طلب إلى موسيقيي القصر أن يلحنوه لغتهم ، ليكون تغريده فنيا . وأخذ هؤلاء يحشون فم البلبل بأوراق النوبة حتي خمد نفسه وقضي نحبه ! ...

هكذا تماما نحن ورثة التراث الإلهي مع هؤلاء المستشرقين والمترجمين والمدرسين . نريد أن نفتح قلوبنا لروحانية هذا التراث ، كما فعل أسلافنا من أساتذة الدنيا ، ولكن هؤلاء يأبون إلا أن يصرفونا عن طبيعتنا إلي نوطاتهم ! .. والمصير معروف . إنه مصير البلبل .. إنه الاختناق بهذه الغازات السامة ! ...

ومثل هذا يقال في فلسفة النفس ، إذ تأخذ مناهجنا نظريات الغربيين أخذ حاطب الليل دون مناقشة ، وربما بطلت إحدي هذه النظريات في الغرب نفسه ، وهي باقية في كتبنا لايمسها تبديل أو تعديل ! ...

وقد علم أولو العلم أن في تراثنا الثقافي ، وبخاصة في الأخلاق والرياضة الروحية ، نظريات للنفس كثيرا ما انتفع بها علماء الغرب أنفسهم ، حتي تركت طابعها المميز في كثير من هذه المترجمات .. ولكن مؤلفي الكتب المدرسية عندنا لم يبلغ سمعهم شيء من ذلك ، لأنهم استراحوا إلي الترجمة ، بعد أن أيقنوا بأن العلم كل العلم ما جاء عن الغرب ، أما ما عندنا فهو الخرافة التي لاتستساغ ! . وإنه ليؤسفني ويخجلني حقاً أن أقول : إن أستاذنا من الأخصائيين في علم النفس ، ومن ذوي الشهرة البالغة في (فلسفة القومية العربية) كان يراقب مع زميل له إحدى قاعات الامتحان ، ولما وزعت علي الطلاب أسئلة الدين نظر فيها متعجباً ، ثم سأل زميله مستغرباً : «وما شأن القرآن في مثل هذه المباحث ؟! » . ثم لم يستنكف عن الاعتراف بأنه لأول مرة يعلم أن القرآن يتعرض لمثل هذه الموضوعات (العالية) ! ...

* * *

كذب علي التاريخ :

ولنلق نظرة إلي مادة التاريخ نر العجب الأعجب ... ذلك لأن تاريخ العرب والإسلام في مدارسنا وجامعاتنا إنما يدرس من زاوية النظر الغربي البحث .. كل حادث يجب استقصاء أسبابه في طوايا المشاكل الإقتصادية وما إليها ، حتي الفتح الأولي لايحوز أن تعدو هذه العوامل ، فهي علي الغالب نتيجة الفقر والجذب في الجزيرة العربية ! ، أما ما عدا ذلك من الحوافز الدينية فهو عنصر ثانوي لا يستحق النظر !..

ولقد هالني أن وجدت بين مدرسي التاريخ غير واحد من خريجي الجامعة السورية ، ينظرون إلي عمر بن عبد العزيز نظرتهم إلي حاكم من الدرجة الدنيا ، حتي بالنسبة إلي خلفاء الأمويين ! . وكل ذنبه عندهم أنه عنى برد المظالم ، وفتح لمن شاء من أهل الكتاب طريق الإسلام ، ثم جمد حركة التوسع العسكري تطهيراً للجهاد من أرجاس الشهوات ، فشحت بذلك موارد بيت المال ! ... إلى آخر ما هنالك من عدوان علي الحقيقة والتاريخ ! ..

وقد نسوا أن وجود عمر بن عبد العزيز في تاريخ الدولة الأموية إنما كان

استثنافا لتاريخ النبوة ، الذي تمثل في خطة الرسول والخلفاء الراشدين من قبله .. فجاء يتتبع آثارها ، ويحيى ما اندرس من معالمها ، بسبب الإنحرافات التي طرأت على سير الدولة الأموية . وهو الأمر الذي يمكن تنبيهه جليا في جوابه علي رسالة أحد عماله الذي كتب إليه يقول : إن أهل الذمة يتهافتون علي اعتناق الإسلام وفي ذلك خسارة ضخمة لبيت المال ، بما يفقده من موارد الجزية ..»

فرد عليه قائلا : «إن الله بعث محمدا هاديا .. ولم يبعثه جابيا ...»^(١)

وبديهي^(٢) أن المنطق الغربي الذي لا يفهم إلا المادة ، عاجز عن أن يهضم حقائق تاريخنا الأصيل . وما انطوى وراء أحداثه من التيارات الروحية التي ولدت المعجزات ... وإلا فمن أين للفكر اللاصق بالتراب أن يفهم مثلا كيف تستطيع بضعة آلاف من مساكن المسلمين ، أن تقهر مئات الألوف من أعظم جيوش الدنيا عتادا وتدريبا في العراق والشام ! ..

وأن الإسلام الذي خسر معركة (حنين) عندما كان جنوده اثني عشر ألف مقاتل ، عاد فربح المعركة عندما تخلص من هذه الكتلة ، واقتصر على بضع مئات من صفوف المؤمنين ! ..

وأن المسلمين الذين كانوا يتسابقون إلي النجاة في إحدى المواقع ، حتي ليدوس بعضهم بعضا فراراً من ضغط العدو الزاخر .. سرعان ما يعودون إلي المعركة ، ثم ينتزعون النصر بهذه الكلمة يسمعونها عن لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم : (إن أبواب الجنة تحت ظللال السيوف)^(٣) .

وأن جيش المسلمين أيام عمر بن عبد العزيز قد اقتحم (سمرقند) حتي ركز أعلامه فوق نجادها ووهادها ، ثم مالبث أن تخلي عن انتصاره لينسحب من البلاد ، نزولا علي حكم الشريعة ، التي قضت أن الفاتحين خالفوا قوانين الإسلام ، فلم يندروا عدوهم ليأخذ حذره ! ... وأن رجلا من عامة المسلمين يظفر بتاج كسري ، وهو ثروة لا يحلم بمثلها عربي في الجزيرة ، فيحمله حتي يطرحه

(١) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ٧٥ ..

(٢) البديهي : نسبة سماعية إلي البديهة وهي فضيحة كسليقة وطبيعة ...

(٣) رواه مسلم عن أبي موسى وفي المشكاة برقم - ٣٨٥٢ - ...

في غنائم المسلمين ، ثم يعود دون أن يعلن عن نفسه ! ...

وكيف يتاح لهذه العقلية الحجرية أن تتذوق رحمة صلاح الدين ، وهو يترك ساحة المعركة داعم العينين ، ليبحث عن طفل صليبي فقدته أمه ، ثم لا يهدأ له بال حتي يعيده إليها ويبلغها مأمنها ! . وتسقط القدس في يديه ، وينزل أعداؤه على حكمه ، فيكتفي منهم بتعويض يسير يعفي منه كل ضعيف وفقير . ثم يمسخ لهم بالنزوح حاملين أموالهم وكل ما أهمهم ، متناسيا أن هؤلاء أنفسهم الذين ذبحوا بالأمس القريب سبعين ألفا من إخوانه في ساحة المسجد الأقصى . حتي غرقت قوائم خيولهم بدماء هؤلاء اللانذنين بهذا القناء من الأطفال والشيوخ والنساء !!! وأن عسرة تنتاب المجاهدين في أحد المآزق ، ويستبطنون النصر حتي يلوذ واحد منهم نربه ، فيقسم عليه : لينصرن المسلمين وليكتبن له الشهادة في سبيله .. « فإذا النصر يتنزل ، وإذا الرجل يكرمه الله بالشهادة ، فيكون ذلك واحدة من معجزات الرسول الذي أنبأ عن مثل هذا بقوله : رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ... » (١) ...

وأن خالد بن الوليد قد تحدى كل قوانين الطبيعة يوم فتح العراق ، حين أخذ السم فاستفده على اسم الله ، فبرهن للرجل المؤمن بالسم ، أن عزم المسلمين موصول بالقوة التي لا يقهرها شيء من قوى الكون .

.. وأن رجلا من عامة المسلمين في جيش مسلمة بن عبد الملك قد حقق لإخوانه فتح الحصن الذي استعصي عليهم .. فلما جاء وقت المكافأة اختفي الفاتح ، ثم لم يظهر نفسه للقائد إلا بعد أن أخذ عليه العهد ألا يكتب اسمه في صحيفة . ولا يأمر له بشيء ولا يسأله من هو ! .

فكان مسلمة لايقوم بعدها في صلاة إلا قال : (اللهم اجعلني مع صاحب النقب ..) ! . وأخيرا .. هل في مقاييس المادية والديالكتيكية أن يحدث ما حدث في بور سعيد يوم العدوان الثلاثي .. إذ نسف العدو أبنية المياه ، فقطع الحياة عن البلد المجاهد ، ثم أطلق تمطر القذائف المحرقة تلتهم الأخضر واليابس . في حين كانت الطوائر تمطر الأرض بسحاب من المتفجرات المدمرة والناسفة ، حتي

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة ...

سدت كل منافذ الحياة .. فلا ماء للشرب فضلا عن الإطفاء ، ولا سبيل للوقوف
بوجه النار الزاحفة ، ولا سبيل إلى الفرار منها .. وتطلعت القلوب إلى علام
الغيوب ضارعة إليه مخلصه له الدين ..

وسرعان ما أقبل جواب السماء ، ففتحت أبوابها بماء منهمر ، خمد به البلاء
.. ورويت منه الأحشاء الظلماء ... !

أكبر الظن أن الذين سيؤرخون لمعركة بور سعيد ، من هؤلاء الغربيين أو
المستغربين ، سيحذفون هذه العجيبة أو سيقولون : (وكان من غرائب الصدفة أن
تهطل الأمطار علي غير انتظار ، فتطفئ النار ، وتسلم بقية الديار! ...)
والصدفة عند هؤلاء هي كل حقيقة لا يعرفون لها وصفا ، في حين أنها عندنا
صورة من القانون الإلهي الذي يعجز التحليل المادي عن أن يجد له التعليل
الرياضي .

* * *

عقليتان :

إن ها هنا ضربين من العقليات والمفاهيم . لا أحسب عاقلا يقول بإمكان
التوفيق بينهما ، ضرب لا يؤمن بما يخرج عن حدود بصره وبطنه ، وضرب يصل
بالنظرة الواحدة بين الأرض والسماء ، فلا يرى لشيء أن يحدث إلا بأمر من الله
... لذلك تراه يعمل كل شيء وفق مقياس إلهي ثابت ، يوقن بأنه الحق الذي لآياتيه
الباطل . ولا ريب أن نظرتين بينهما هذا التضاد لا تتيسر لإحداهما الحياة
إلا علي أنقاض الأخرى ، وهذا يعني أننا بين أمرين : إما أن نؤثر مذهبنا في
دراسة الحياة وتربية الأجيال ، فنحتفظ بخصائصنا ومقومات وجودنا ، بوصفنا
أمة الرسالة الخالدة ، وإما أن نسلك مذهب الغربيين أو الشرقيين - وكلاهما سواء
- فننتخلي إلي الأبد عن وجودنا الإسلامي ، ونقطع كل صلة بين أبنائنا
وبين رسالة آبائنا .. ولا وسط بين المذهبين ، ولن ينفعنا ما نوهم
به أنفسنا من هذا الترقيع ، الذي لا يؤخر الكارثة فضلا عن أن
يدفعها ...

* * *

الحقائق والتطورات :

شكا إلى ذات يوم مدير إحدى المدارس الخاصة ما يحسه من تفشي الإلحاد بين عدد من تلاميذه . وفاتحني في طرد بعضهم خشية أن تسري عدواهم إلي غيرهم ! .. واستغرقت شكوى المدير ، وعجبت كيف يستغرب مثل هذه الأمور ، وهو نفسه يتولي إثارتها في نفوسهم من حيث لا يدري .. وذلك عن طريق علم الإجتماع الذي يبسط لهم نظرياته المادية ، فيملأ صدورهم شكوكا بما يسمعون له لدى سواه من التعاليم الدينية ! ..

ولا أنكر إذا كنت قد قلت له : إن هذا الطرد إذن سيكون نصيب معظم الطلاب يوما بعد يوم .. مادمت لا تجد علاجاً لذلك الداء إلا هذا الدواء ! .

ورب قائل : هذه سبيل الإنسانية كلها اليوم في كل مدراس الأرض ، فلا مندوحة عنها ، وإلا انقطع بنا الطريق . وحسب الإسلام أن تركنا له ساعتين من الدروس الأسبوعية ، ثم جعلناه واحداً من موضوعات الامتحانات العامة .. وهذا وحده كاف لتصحيح مفاسد المناهج - إذا كان ثمة من مفاسد ! - .

وهي كلمة فيها الكثير من ظواهر الإنصاف ولكنها خلو من حقيقة الإنصاف ، وذلك لأن الدعوة إلى تصحيح المناهج ، وفق مقاييسنا الإسلامية ، ليست دعوة إلى إلغاء الحقائق العالمية المشتركة .. فروح الإسلام نفسه تقضي أن (الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها التقطها) وعلى هذا فكل حقيقة علمية ثابتة هي في طبيعتها قرآنية ربانية ، لأنها قائمة على أساس السنن الإلهية ، التي يدفعنا الله دفعا إلى اكتشافها والانتفاع بها ، ويحذرنا أن نصرف عنها وجوها فنكون كمن ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها ﴾ [٧- ١٧٩] .

وكل ماندعو إليه هو أن نعي أنفسنا ونفهم رسالتنا أولا ، حتي إذا فعلنا ذلك اتضح لنا أهدافنا ، فعلمنا أننا لم نخلق لنكون عبيدا نسوق ركاب القوم ، بل طلائع الركب نقود الإنسانية إلى الجادة .

ثم إن العالم المتخبط من حولنا في وحول الشهوات وأضاليل النظريات ، أحوج ما يكون إلي من يحمل إليه النور ، فإذا استطعنا أن نفعل ذلك استعدنا

مكاننا الأعلى في منازل الحياة ، وكان لنا كأمننا الغابر دور المنقذ ، الذي يهب للعالم مالم يهتد إليه حتي الآن من الحلول لمشكلاته التي لاتزداد إلا تعقيدا واستعصاء .. وهذا لن يكون تجاوزا للوظيفة الطبيعية التي ألقاها القدر علي عاتق المسلمين حين اصطفاهم لحمل رسالة السماء ، فجعلهم خير أمة أخرجت للناس .

أما إذا إكتفينا من التربية والتعليم باتباع هؤلاء وأولئك علي العمياء ، فلن يريد العالم إلا حفنة من الوقود تضاعف من قابليته للاشتعال ، ولن نوفر لأنفسنا يومئذ شيئا من الشعور بالسعادة ، التي يحسها من أيقن أنه قدم إلى إخوانه في الإنسانية أى خير أو عزاء ! .

علي أن من أعجب المضحكات التي تواجهك ، من أولئك المسحورين ببهارج الغرب ، ادعاءهم أن مقاييس الأمس ، أيا كانت ، عاجزة عن الوقوف أمام حركة التطور العالمي ! .. فهم لا يستطيعون أن يعقلوا -مثلا - كيف يتعرض كل شيء للتبدل ، حتى أوضاع الشعر ، وأحذية النساء ، وأدوات الطبخ .. ثم تبقي معايير الأخلاق جامدة في معزل عن تلك الحركة ! ...

ولو هم قد أنعموا الفكر ، لعلموا أن هذا التغيير الذي يدهشهم إنما يتناول في الواقع سطوح الأشياء دون أعماقها ، إذ لو صح ما يذهبون إليه من إخضاع كل شيء له ، لاستحال اطراد المدنية ، ولزلزلت موازين العلوم الطبيعية ! .. لأن القوانين الكونية نفسها تكون إذ ذاك محكومة بهذا التحول المستمر ، وهو شطط لا يقول به عاقل ، ومتي أدركوا هذا سهل عليهم أن يتحققوا أن للأخلاق الأساسية كذلك قوانينها الخالدة الراسية كقوانين المادة تماما . وهى بالنسبة إلى المجتمعات البشرية نقاط انطلاق ، ينبغي أن تنبثق منها كل التطورات الإجتماعية ، كما تنبثق أشعة الدائرة من جوانب المركز ، فهي تمتد هنا وتمتد هناك ، وتمتد من كل جانب ، ثم تنفجر كلما أمعنت في الامتداد ، حتي لتبدو في نهاياتها كأنها متعددة المصادر ، مع كونها في الحقيقة موحدة المنبع ، لاتتحرك إلا وفق القانون الذي يربطها بالمركز ...

ولكن هذه حقائق تتطلب العقل الذي لم يفسده التقليد الأعمي ، وهيهات أن يدركها من حرم معرفة نفسه ، ومضى على آثار غيره ، دون أى تفكير أو تقدير! ...

* * *

هذه سبلنا :

ونحن - العرب - أمة صغيرة بالنسبة إلى من حولنا من كبريات الأمم ، إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية الأعداد . وإذا نظرنا من زاوية الفكر العالمي انحدرنا إلى أدنى في سلم القوة .. فأين نحن من الصين والهند والإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ! ... وأين رسالتنا الفكرية - على وضعنا الراهن - من الديمقراطية التي تستوعب ثلث العالم ، ومن الماركسية التي تشمل نصف العالم ، ومن الوثنية التي تستغرق بقية العالم ! ...

على أننا - نحن العرب - نستطيع أن نكون إحدى القوى الكبرى حين ندخل الدنيا من باب الرسائل العالمية ، فنقدم للإنسانية الحائرة نظام الحياة الكامل ، الذي ما فتئت تفتش عنه منذ قرون وقرون ...

بهذه الرسالة يمكن أن نكون شيئاً ثقيلاً في ميزان العالم ، إذ ندخله كالطبيب العظيم ، حين يقبل علي بلد منكوب بالطاعون ، أو كالمصباح القوى عندما يرسل شعاعه في ليلة مدلهمة الظلام .. وما لم نرفع لواء هذه الرسالة من جديد فنحن صائرون لا محالة إلى الذوبان في إحدى الكتل البشرية ، مهما أبدعنا في اختراع الشعارات المزوقة ! ..

... هذه عناصر رئيسية في الفكر التربوي الذي نريد ، فإذا أيقنا بحقيقتها سهل علينا الفهم أن مادة الدين لا ينفعها أن تعطى حصتين أو ثلاثاً أو عشرة في الأسبوع ، إذا كانت المواد الأخرى قائمة على أساس مناف لحقائق الدين ... والطالب الذي يتعرض لهذا التناقض لن يكون إلا فريسة للشك أو النفاق ! . وفي هذا أكبر البلاء على الأمة ..

وعلى ضوء هذا الوعي سنجد يومئذ الطريق إلى المنهاج السليم ، الذي يضمن لنا تكون الجيل الصالح لبناء الحياة .. ذلك المنهاج الذي تتعاون في أجزاء المواد جميعاً لتؤلف الكل التام . وفي ظل هذا التنظيم لن يوجد المدرس الذي يستخدم مادته لإفساد القلوب ، ولن يوجد الكتاب الذي يسمى بالأضاليل حقائق ، ولن يوجد معلم الدين الذي يهرب التلاميذ من المنافذ لينعم بالراحة ، وهو يسجل في صحيفة الصف الدرس الذي لم يقرره ! . بل سيكون كل مدرس يومئذ ، وكل مادة

دعوة حية إلى الخير والحق ، وبرهاننا قويا على أن غاية التربية والتعليم تفجير منابع القوة الخيرة في قلب الطالب ، حتى يكون العضو الصالح لأمتة وإنسانيته ونحن حين ندعو إلى هذا المنهاج ، إنما ندعو إلى النهج الذي يعد عنصرا أصيلا من حياتنا العلمية المشرفة ، يوم لقنا الدنيا : أن العلم هو أفضل ما وهب الخالق لعباده من النعم ، التي يحررون بها أنفسهم من كل عبودية لغيره .

ومرة أخرى نقول : إن تصحيح المنهاج لا يقتضى محو جميع خطوطه ، حتى التي تتناقض مع مبادئنا الأساسية الثابتة لا ندعو إلى إلغائها ، إذا كانت لاتزال مما يهتم به لدى الأمم الأخرى . وكل ما ندعو إليه هو أن يكون في هذا المنهاج متسع لنظرات الإسلام في كل ما يعالجه من شئون .. حتى يتاح لذهن الطالب أن يتعرف بصورة دائمة رأى الإسلام في كل منها ..

ولقد كان هناك من يعتذر بأن البحوث الإسلامية لن تيسر الحصول على نظريات كاملة في هذه المواطن الحساسة .. لأنها بطبيعتها جديدة لم تعرف قبل عصر النهضة ، فلم يتح بحثها لعلماء الإسلام ومفكره أيام حضارة الإسلام ! .

ومثل هذا الزعم أصبح واضح العوار لسببين : الأول أن في القرآن والسنة أسس هذه القوانين ، وهى لا تزال بانتظار العيون الحاذقة التي تستكشفها ، وهذا أمر بات أكثر سهولة مما سبق ، بما أكتشفه العقل الحديث من آفاق العلوم التي قرر القرآن أصولها الكبرى .. وأما السبب الثانى فهو ما أخرجه جهابذة الإسلام المعاصرون من مؤلفات قيمة في هذه الموضوعات قدموا بها للعالم مقررات كاملة في السياسة والاقتصاد والأخلاق والنفس والحرب والسلام والقانون .. وما إلى ذلك مما يقنن نظرة الإسلام في هذه الميادين العالمية ... وبذلك أضحي كل إغفال لهذه الحقيقة جهلاً قاضحاً بمبادئنا ، أو تخطيطها متعمداً يسلخنا من هذه المبادئ ! ...

* * *

تكذيب التاريخ :

علي أن الكتاب المدرسي ، مهما يحقق من التكامل ، سيظل محدود الأثر ، إن لم يظفر بالمدرس الذي ينسجم معه عند نقل محتوياته إلي صدور طلابه .. والويل لهؤلاء الأبرياء حين يكون مدرّسهم من الضرب الذي فسدت طويته ، فلا يجد شفاءه إلا في الإفساد والتشويه ! .

لقد عرضنا فيما تقدم صوراً من الكذب علي التاريخ ، فلننظر الآن إلي صور مقابلة من تكذيب التاريخ .. ذلك التكذيب الذي تحوكه أنامل الضغينة المشبوهة ، لتزلزل ثقة الأمة بمثلها ورجالها .. ثم نتساءل : إلي أين تدفع الأجيال حين يتولي قيادها الفكري هذا الطراز العجيب من المدرسين .

قرأت في إحدى الصحف خبراً عن مدرس لم يرقه أن يحمل الكتاب المدرسي أي إطرأ لصلاح الدين الأيوبي ، فراح يعمل به طعنا وتجريحا ، ويقذفه من التهم بما لم يسمع به شرقي ولا غربي ممن أراخوا لهذا البطل .. وكنت أعرف حادثتين من هذا النوع .. أما إحداهما فبطلها مدرس من الطراز نفسه ، وقف ذات يوم في ملا من طلابه الثانويين .. يعلن بكل (رجولة) أن صلاح الدين لم يقم له التاريخ وزنا ، إلا بعد أن جاء الجنرال غورو فر كل قبره بقدمه ! . وهي كلمة لا أستبعد أن تكون أحد العوامل التي دفعت به مؤخراً إلي كرسي الوزارة في إحدى الحكومات التقدمية) ! ...

وأما الثانية فقد شهدتها إحدى مدارس الساحل السوري ، حيث وقف أحد المدرسين من الإتجاه ذاته ، يورد قريبا من شتائم زميله ، ويجرد قاهر الصليبيين وأعوانهم من كل فضيلة ، ومن كل أثر في تحرير هذه الديار من أغلال الاستعمار ! .

هذه وقائع ثلاث تعددت أمكنتها وأزمنتها ، واتحدت في ملابساتها ودلالاتها ، فهي تستهدف تشويه شخصية صلاح الدين في أذهان الجيل الجديد ، وفي سبيل ذلك لا تستنكف أن تكذب على التاريخ ، وتتنكر لحقائقه ، التي أصبحت من التواتر بحيث لا يفكر بمهاجمتها إلا من أراد تحطيم قرنيه (١) ...

(١) في إحدى المراكز الثقافية في بلد «تقدمي» وفي إحدى المناسبات المتصلة بقضية فلسطين ، تحدث أحد المتكلمين عن حطين وبطلها العظيم . ولم يكن ذلك مما يتفق مع أهداف الحزب الحاكم فأخذ متافوه يصرخون : تسقط حطين التي جاءت بصلاح الدين ! .

بقى أن نتساءل عن الحوافز الخفية التي تدفع هؤلاء السادة إلي مثل هذه المحاولات البائسة ... ! وهنا نجد أنفسنا تلقاء المشكلة عينها ... مشكلة الإسلام الذي لا يستطاع سلخ صلاح الدين عن رسالته وعن فعاليتها ، فكل إطرء لهذا البطل إنما هو في الواقع تمجيد للإسلام الذي صنع شخصيته ، وكون عبقريته ، وجعل منه واحداً من عمالقة الدنيا .. باعتراف خصومه المنصفين من الصليبيين ! ..

لقد نبت صلاح الدين في ظل أستاذه العظيم الشهيد محمود نور الدين زنكي ، ثم مضى على سننه يحيى سنن الإسلام ، فيقيم دعائمه ويحصن معاقله ، ويظهر صفوفه من الهدامين ، الذين مزقوا من قبل شمله حتي أطمعوا به من لا يدفع عن نفسه ، وبذلك أعاد لدولة الإسلام هيبتها ، ورد إليها وحدتها التي طال بها العهد ، حتي أصبحت من أحلام الماضي ، ومن ثم صدم الصليبية الباغية بالقوة القاضية ، التي خلصت من عناصر الهزيمة ، فلم يكن إلى قهرها أو لدحرها من سبيل ...

وطبيعي أن خطة صلاح الدين تلك لم ترض عنه جميع الناس ، وبخاصة أولئك الموتورين ، الذين تتفجر صدورهم حقداً على الإسلام .. وقد حدثنا التاريخ برود الفعل الآثمة التي قصدت اغتياله وهو في أخطر مواقف الدفاع عن الوجود الإسلامي في هذه الأرض ، لا مرة بل مرات ومرات ، فلم تكن ليزيده إلا تصميمًا على خطته ، إذ ملأته يقينا بأن القدر لا يحفظه من هذه المؤمرات ، إلا ليحقق به مهمة الإنقاذ لهذه الأمة من أعدائها المسعورين ، المتعاونين في الداخل والخارج على اختلاف أسمائهم وألوانهم ...

ونحن اليوم إذ نشهد هذا التشويه المتعمد لعظمة هذا العملاق ، لانستطيع إلا أن نلتمس بواعثه البعيدة في مسارب الحقد التاريخي ، الذي تحدر من هناك .. من أعماق الماضي ... أجل إنه امتداد لتلك المحاولات الرهيبة ، التي طالما عملت للقضاء علي أهداف صلاح الدين باغتيال شخصه ، تتحرك اليوم لاستكمال هذه المحاولات باغتيال ذكره ! .

ولكن خاب فآل القوم .. لقد جهلوا أن الذي صان حياة البطل ، حتى أتم رسالته ، هو نفسه الذي يتولى اليوم رعاية ذكراه ، في مواكب الخلود .. حتي تكون القوة العملية للجيل المؤمن ، في عملية الإنقاذ القريبة ... ويأتي الله إلا أن يتم نوره ، ولو كره الموتورون والمضللون والملحدون ومن ورائهم الباطنيون ...

* * *

التعليم الديني :

يحسن بي أن أتساءل أولاً : هل على أن أفراد موضوع الدرس الديني بطرف خاص من البحث !!! ، لا جرم أن مادة الديانة تؤلف وحدة أساسية من المنهج التعليمي في كل بلد إسلامي ، فهي إذن جديرة بأن يعيرها المفكر ما تستحقه من العناية ..

ونظرة إلى تفاصيل هذه المادة ، في برامج الدولة ، تعطي الباحث صورة مركزة عن أهميتها في المجال الثقافي ، فهي ليست مجموعة من الرموز والطقوس والأحكام الخاصة بالجنابة والإستبراء ، وما إلى ذلك مما يحسن تركه لحكمة المدرس وتوجيه البيت ، بل هي في الواقع - وبخاصة في صفوف الشهادتين - موضوعات قيمة ، تبحث أهم مشاكل الفرد والجماعة في نطاق الكيان الإنساني ، علي ضوء الكتاب والسنة وتحقيقات الأئمة . ومن هنا كانت مادة الديانة في وضعها الراهن مادة ثقافية ، ذات أثر فعال في تكوين «الفكر الإسلامي» .

وأراني مضطراً إلى الإلحاح على تحديد هذا الأثر ضمن حدود الفكر وحده ، ذلك لأن الدين هو الشيء الوحيد الذي لاتغني فيه المعرفة النظرية عن التطبيق العملي .. فنحن قد نمد الطالب منه بما يمكنه من البحث والدرس والتغلب على مصاعب الامتحان ، ولكننا لانستطيع أن نشق به الطريق إلى قلبه ، لنجعله عنصراً من تركيبه الطبيعي ، علي الوجه الذي يحقق انفعاله به وتذوقه لمعانيه .. ما دمنا واقفين به عند حدود العمل الذهني الصرف .

ولعل قصور الكثيرين عن الإحاطة بهذه الحقيقة هو الذي يقيم الحواجز بين معلمهم بالدين ، كموضوع ثقافي ، وبين إحساسهم به ، كطاقة تملأ الكيان كله بإشعاع يضيء ظلمات المجهول .

وبهذا التمييز بين الدين كعلم مفهوم ، والدين كسلوك منظور ، روي عن بعض الصحابة قولهم : «كنا نتعلم الآية من كتاب الله فلا نتجاوزها إلى سواها حتى نتعلم العمل بها» ..

ويمثل هذا الإدراك الواعي ، كان (نيومان) يحدد الإيمان الحقيقي بأنه الذي يصدر من الكيان كله لا من العقل وحده (١) .

وكان برنارد شو يعرفه بأنه «إحساس بالسمو والحيوية ويسيطر علي الشهوات الدينية .. التي لا يجد الإنسان التافه أية حاجة للسيطرة عليها ، إلا بمقدار ما يتعلق الأمر بمراعاة الأعراف السائدة في مجتمعه» .

وإنما كان ذلك لأن الإيمان هو القوة الخفية التي تنتقد الإنسان من تفاهة الهدف الذي لا ينتهي ، إذ بطل به علي الهدف الذي لا ينتهي ، ولو عاش ملايين السنين ، وذلك بما يمنح بصيرته من سعة الأفاق .

ويدهي أن في هذه الحقيقة ما يجعلنا نؤمن أن (التربية الدينية) ليست تعليما يستهدف حشو الأذان بطائفة من المفاهيم الفلسفية ، ولكنها ، قبل ذلك ومع ذلك ، تدريب روحي على تحقيق هذه المفاهيم ، يجعل الطالب قادرا على ترجمتها إلى سلوك متطور .. وإلا كان كالمريض الذي يدرس وصفة طبيبه حتى يستظهر حروفها ، ولكنه لا يفكر بتنفيذها عمليا في معالجة دائه ! - على تعبير العلامة المودودي - ...

ولعمري ليس في منهاج التربية الدينية ما يشكوه المفكرون . أكثر من هذا الفراغ المخيف بين المفهوم والمنظور .. فالتألب إذا أصاخ إلى درس الدين فإنما يصنع هذا مدفوعا برغبة النجاح ، ولولا ذلك لما أعاره أي اهتمام ، يضاف إلى هذا أنه قلما يجد من أثار هذه التعاليم في سلوك معلمه ما يحجبها إلى نفسه ... ! لقد كلفت إعطاء بعض الدروس الدينية لصفي الكفاءة والثانوية في مدرسة خاصة .. فكان من أوائل توجيهاتي هناك أن وجهت نظر الطلاب إلى قيمة الدين في حياة الإنسان ، وفي نظرتة إلى الوجود ، ثم قلت : أنا لايهمني نجاحكم في الشهادة بمقدار ما يهمني تكوين العزائم التي تستطيع ، بما تفيده من هذه الدروس ، أن تنهض بعبء إحيائه في صميم المجتمع .. إنكم بحاجة إلي معرفة حقائق الإسلام ، ولكن الإسلام بحاجة كذلك إلى من يترجم حقائقه إلى أعمال ، في البيت والمدرسة والمصنع والدولة ..»

(١) انظر ص ٢٨٥ و ٢٨٧ و ٢٤٦ من كتاب «سقوط الحضارة» ترجمة أنيس زكي حسن ...

وكان متعذرا على الطلاب أول الأمر أن ينظروا إلى الدين علي ضوء هذا التوجيه ، لأن فكرتهم عنه لم تكن مما يرتفع إلى هذا المستوى ، ولذلك قوبلت كلماتي بكثير من الدهشة ، بل إن بعضهم لم يطق كتمان حيرته فراح يتسائل : وما شأن الدين في هذه الجوانب من الحياة ؟!

والطلاب معذورون في موقفهم ذلك ، فهم لا يكادون يعرفون شيئا عن الدين بعامة والإسلام بخاصة ، وأني لهم ذلك بعد أن نفي الإسلام من البيت والشارع والمدرسة ، وعزلوا هم في هذه المدارس الخاصة عن كل صلة به ، حتي فوجئوا بدروسه على غير استعداد !

ولا أحدثك عن أسطورة إذا قلت : إن طالبا في صف ثانوي ، وأبوه مفتش في التربية والتعليم ، قد كتب لي في مسابقة زبدية : أن خطيب الجمعة يلقي خطبته عقيب الصلاة .. ولما سألته : في أي مسجد رأى ذلك ؟

أجابني في إصرار : لم أدخل مسجداً ، ولكن حدثني بذلك من دخل المسجد ..! فهل تبيح لنفسك لوم هذا الفتى ، وهو الذي لم يسمع في بيته كلمة عن الدين .. ثم انتهى إلى الحلقة الثانوية دون أن يجد أية حاجة لدرس الدين ؟!

وفي إحدى مدارس الراهبات أنذرت بإنهاء مهمتي ، بعد ثلاث سنوات من التدريس ، وذلك لسبب بسيط هو أنني أريد من تلميذاتي ، في صف الشهادة الثانوية ، أن يحافظن علي مظاهر الحشمة حين يحين موعد درسي علي الأقل ، وهو أمر لا تطيقه المدرسة ، التي لا ترى من مصلحتها أن يبقى للإسلام أى أثر في حياتهن ! .. فهل تبيح لأنفسنا لوم هؤلاء الطالبات ، وقد تخلص أهلهن عنهن ، فلم يزودوهن بشيء من خصائص الإسلام .. ثم التهمهن المحضن التبشيري ، فلم يدع لهن سبيلا للاتصال بهذا «البيع» الرهيب !

والآن نعود إلى ما بدأنا به هذا القسم ...

الحق أننا حين نتحدث في موضوع التعليم الديني كمادة مستقلة إنما نفعل هذا مجازاة للواقع الذي لا سبيل إلى تجاهله .. وهو واقع مباين لمبادئنا التي لا تسمح بعزل الدين عن أى من جوانب الحياة . ذلك لأن امتيازنا كأمة إنما ينهض على أساس من هذه الحقيقة ، التي جعلت أسلافنا ، من حملة التراث الإلهي ،

يربطون كل أعمالهم بسبب من الإتجاه إلى الله ، فلن نقرأ لهم بحثا في الفقه أو التاريخ أو الفلك أو الطبيعة أو النفس ، إلا وجدته يرف بنور الإيمان ...

وهنا أتذكر مناسبة جمعت ثلة كبيرة من رجال التعليم ليستمعوا إلى محاضرة ألقاها علينا أحد الكبار من موظفي هذا الملك في سورية . كانت تلك المحاضرة قيمة إلى حد أنها لم ترضي سوى القليلين من المجتمعين .. وكنت واحدا من هؤلاء فكتبت إليه في اليوم التالي تعليقا مطولا اجتزىء منه هنا بالسطور التالية ، لما لها من صلة بما نحن الآن بصدده ..

تقدير وتذكير :

«... إن وقفنا القصيرة القوية على موضوع الدين في (التعليم الموجه) كانت مثيرة وناجحة ، إذ عرضت للأمر ببقوة الناقد الخبير لا المتعصب الفارغ ، فأذكرت السامعين من المعلمين : أن موضوع الدين من الأهمية في إنشاء الجيل الطالع بحيث يكون من الخيانة إهماله أو إفساده ، لأن حاجتنا إلى القلوب العامرة بالإيمان ليست دون حاجتنا إلى الرؤوس المشحونة بالمعلومات . وأستطيع أن أضيف إلى ذلك العنصر - عنصر الدين - فكرة (الرائد) أو (مرشد الصف) ثم فكرة تحويل المدرسة إلى (مركز إشعاع) بالنسبة إلى البيئة الإجتماعية ..»

هذه نقاط ، وإن تعددت في الحساب . يمكن اعتبارها أجزاء لفكرة أصيلة واحدة هي فكرة «التوجيه الراشد» الذي لا سبيل إليه إلا العناية بالتكوين الروحي ، الذي لا سبيل إليه أيضا إلا بتكوين الضمير الرفيع في صدر المعلم ، حتي يستيقن أنه لا يعدد أياما ليقبض راتبا ، وأنه ليس موظفا لمصلحة قوم بعينهم ، ولا هو رسول فكرة أجنبية ، كل همه من التعليم هو أن يهتبل الفرص لدسها في أدمغة طلابه ! .. ومن هنا يتبين أننا أمام وحدة موضوعية لا مندوحة عن فهمها أولا ، ثم استكمال وسائلها التطبيقية ثانيا ، وأختصر لأوجز رأيي في هذا الأمر :

لقد تبين من حديثك أن البلاد مشرفة على مرحلة من التربية الجديدة تقوم أول ماتقوم علي سلامة الفطرة ، ثم علي أساس من الإيمان الصحيح ، الذي به وحده تنفجر الطاقات البناءة الواعية ، وهذا أمر طالما تلهف إليه المؤمنون .

على أن الذي كنا نشكوه ليس هو فقدان (المنهاج) الذي يؤمن بهذا الاتجاه ، بل فقدان المعلم الذي يصلح لهذا المنهاج .. وليس بعازب عن بالك أن الدين – بخاصة هو الشيء الوحيد الذي لاينفع فيه الكلام ، إذا لم تتوافر له القوة الصالحة التي تترجم (التعريفات الدينية) إلى سلوك حي ... وطبيعى أننا مضطرون للاعتراف بفقرنا التام من هذه القدرة في السلوكية في أوساط المعلمين إلا من رحم الله . وقليل ما هم . وهل أنا في حاجة لأن أحدثك ببعض النماذج من هؤلاء المعلمين الذين يعلمون تلاميذهم حكمة الصيام وهم يدخنون في رمضان ! .. وهل أذكر لك أن بين المتدربين لتعليم الإسلام في بعض الثانويات الرسمية ، من بلغ بهم الاستهتار بالإسلام إلى أن يهربوا طلابهم من النوافذ ، ليستريحوا من النوافذ ، ليستريحوا من العمل ، ليسجلوا لأنفسهم – في صحيفة الصف – أحر العاملين ! ..

الحق أن علينا قبل أن نتكلم عن الدين وأهميته في حياة الأمة أن نكون المعلم الذي في وسعه أن يعطى الصورة المحببة لهذا الدين .. وبديهي أن مثل هذا لا يتم بمجرد قرار وزاري أو محاضرة قيمة ! ...

إن أفضل دعوة للدين في أوساط الطلاب هي صورة المعلم المتدين ، يرشدهم بسلوكه إلي سمو المفاهيم الدينية ، فإذا عمد إلي تعليمهم الصلاة نقلهم مع درسه إلي المسجد ، وقام فيهم إماما ، وإذا أمرهم بالخير أعطاهم صورة صادقة حية عن جماله في حياته هو ، وإلا فالأمر كما قال البوصيري :

أمرتك لكن ما أتمرت به

ولا استقمتم .. فما قولي لك : استقم !!

ولا جرم أن مثل هذا التناقض بين حياة مدرس الدين ، وبين تعليمه الدين ، إنما هو مصدر الخطر الكبير علي خلق الطالب ، لأنه يمرنه علي النفاق .. وهذا ما تلمس نتائجه في سلوك أطفالنا ، إذ يتهربون من الصلاة بكل الوسائل حتي الكذب .. وما ذلك إلا حصيلة ما يرونه بأعينهم من ذلك التناقض بين أقوال معلمهم وأعمالهم ! ..

أجل .. إن المعلم لا يصلح لأن يكون رائداً أو مرشداً إلا إذا صلح أن يكون قدوة حسنة . وبالتالي يستحيل على المدرسة – أياً كانت – أن تؤدي أية وظيفة اجتماعية في وسطها .. إذا لم يتوافر لها المعلمون الذين يستطيعون صنع العظائم في الميدان الخلقى .

بقى أمر صغير .. هو : كيف تستطيع الوزارة أن تؤمن التوجيه الديني الصحيح وراء جدران المعاهد الخاصة وبخاصة غير الإسلامية ؟ ..

أعرف مدرسة خاصة للبنات تفرض على طالباتها اللبائيات أن يفطرن في رمضان كله .. وقد شكت إلى إحداهن هذا الضغط إذ كنت مدرسا فيها .. ثم هي تضطر تلميذاتها المسلمات في الروضة أن يتمرن بكل الشعائر غير الإسلامية ، من صلوات ومناجيات واستغاثات ! .. حتي لقد سمعت أمس طفلتين من هؤلاء في الشارع تتحاوران ، فإذا إحداهما تحلف بالعذراء .. فوقفت أسألها عن اسمها ، فإذا هي مسلمة ! .. وهناك أمثلة أخرى لا تحصى تؤكد لنا أن من أهداف المدارس الخاصة انتزاع التلميذ المسلم من جوه تماما ليشب غريبا عن دينه ، فلا يبقى له به صلة خارج نطاق الهوية .. وقد علمتم أن الطالب المسلم في هذه المعاهد لا يعرف شيئا بل لا يسمع شيئا عن دينه .. لأنه لا يقرأ فيه أي درس ، وهو بطبيعة الحال لا يحس أثرا لهذا الإسلام في بيته .. فأى جيل ننتظر من وراء هذه «التركيبة» ! .. وماذا يبقى لنا من الطاقات الروحية في جيل كهذا ينشأ على هذا الفراغ الرهيب !

لقد أطلت أكثر مما كنت أريد .. ولكنها ملاحظات لاسبيل إلى تقليصها بأشد من هذا الإيجاز .. وأنا لا أطرحها بين أيديكم في صيغة اقتراح ، بل هي حقائق ملموسة ، تجعل المفكرين المخلصين يحسون أنهم أمام (مشكلة) لامندوحة عن التعاون على حلها في حزم ، إذا أردنا حقاً تحقيق (المنهاج) الذي عرضتم خطوطه الكبرى في حديثكم الطيب ..

وقد اكتفيت بأن أعرضها في وضوح لأترك لكم البحث عن طريقة «الحل» الصحيح ..

وغير خفي أن مثلي إذا كان يملك التفكير بهذه الحقائق ، ويملك شعور

التصادم بها في طريقه التعليمي ، فهو عاجز أن يفعل بإزائها شيئاً ، إلا أن يلفت نظر مثلكم إليها .. ولقد قد حتم بحديثكم الحى عن مخطط الوزارة زناد الأمل في نفوس المؤمنين بمستقبل سعيد مجيد .. ليس من شأنه أن يضرب بمثل هذه الحقائق عرض الحائط .. وهذا ما يجعلني مطمئن القلب إلى أنكم ناظرون إلى هذه السطور بعين غير العيون التي ألقناها من قبل مديريات «المعارف» .

وأخيراً .. إن وراء حديثي هذا لرغبة عميقة صادقة في أن تنتهي هذه الأمة من عهود المتاجرة بالمعلم ، لتطل على عهد جديد يكون فيه المعلم مربياً من رأسه إلى أخمص قدمه ، يستشعر من لذة الواجب ما ينسيه أو يسمو به فوق مستوى الضرورات التافهة .. ومثل هذه الغاية القضية الرفيعة ليس أجدر بتحقيقها ممن في يده أزمة الأمر ووسائل التنفيذ ^(١) .

ثم توالى الأيام على تلك المناسبة ، وكأنما كانت حلماً جميلاً ، لم يترك أثراً خارج نطاق الذكرى ! . ولا عجب في ذلك مادام المسئولون في وزارات التربية والتعليم لا يصعدون في أعمالهم عن مخطط ثابت ، ولا يعملون لهدف معلوم ، وإنما هي نزوات تملئها المناسبات ، فتطلق الألسن بمثل تلك الكلمات .. ثم تنتهي المناسبة لتعود إلى الدوامة التي لا تنتهي ^(٢) .

* * *

هذه الأزواجية :

في بعض ديار الإسلام ازدواجية تسيطر على مناهج التعليم ، وتتمثل في

(١) لا بد من الإشارة إلى ظروف المحاضرة ، فقد أقيمت أيام الوحدة ، وفي ظل الخلاف الذي

نشأ بين « ج . ع . م » وموسكو حين رأى أولو الأمر أن يعلنوا رفضهم للشيوعية على أساس أنها ملحدة ، وأتهم يحكمون أمة مؤمنة ... ولا حاجة للتذكير بتغير تلك الظروف ...

(٢) في المملكة العربية السعودية حركة جادة لتركيز المناهج التعليمية على أساس حقائق

الإسلام .. وحسبى أن أشير من ذلك إلى مقدمات المنهج الإعدادي الجديد ، الذي ربط

المواد كلها بروح الإسلام ، مما لا نعلم له مثيلاً في أي منهج تعليمي عربي ، فضعف

الآمال باطراد هذه الخطوات في سائر الأقسام التعليمية ، حتى تكون الأنموذج الأصل

لكل بلد إسلامي يتطلع إلى السبيل الأقوم .. وقد بقي الرجاء أن يأتي تطبيقها العمل علي

المستوي المتناسب مع تخطيطها النظري إن شاء الله .

التعليم الديني بجانب ، والتعليم العام ، أو ما يسميه بعضهم بالتعليم المدني ، في الجانب المقابل ، وقد خلت أحداثني المتلاحقة من الإشارات إليها حتي الآن ، ذلك لأننا في سورية نكاد ننسي هذه الازدواجية - على خطرهما - بسبب طغيان التعليم العام على جميع المناهج ، حتي يوشك أن يستقل وحده بالميدان .. لولا قيام كلية الشريعة بدمشق ، وتشبث بعض المدارس الشرعية بالبقاء ، على الرغم من كل العواصف التي تهددها بالإقتلاع بين يوم وآخر ..

وإنما دفعني إلى أن أخص بها الحدث وجودي في المملكة العزيزة ، ولاغرو ، فالفكر الإسلامي هنا يشعر أنه يواجه المشكلة من بدايتها لا من نهايتها ، فإذا كان ممن سبق له مراقبة تطوراتها في بلاده وجد فيها ما يسترعي انتباهه ، ويدفعه إلى التساؤل عن المصير الذي ستؤول إليه في خطواتها التالية ..

هذه المشكلة لم تكن من حظ سورية وحدها ، بل مشكلة العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه ، ولدت منذ بدء الاحتكاك بين بقايا الحضارة الإسلامية وطلائع الحضارة الغربية ، ثم جاء الاستعمار الغربي بأدواته الجبارة . ففرض التغيير علي كل شيء في عالم المسلمين الذي كان أشبه ببقايا جيش مهزوم ، لم يتح له أن يعيد تنظيم نفسه ، فاضطر كل فل منه أن يتدارك أمره بالوسائل الممكنة ...

وطبيعي أن يكون التعليم في مقدمة الوسائل التي يستعين بها الاستعمار لتحقيق أغراضه ، ولكنه بدلا من أن يقضي علي مناهجه السابقة دفعة واحدة ، عمد إلي التحوير الملزم ، فإذا هو يقيم مؤسسات تعليمية على طريقته الغربية عن مألوف المسلمين ، ثم يقصر أبواب الحياة على خريجيه وحدهم ، فلا يقبل في الوظائف والمناصب والجيش إلا هؤلاء .. وما هي إلا جولة وأخري حتي كان طلاب العلوم الشرعية في مؤخرة الصفوف ، لا يكادون يجدون القوت إلا مغموسا بالدم ، فهم محصورون في نطاق الخدمات الدينية ، كالإمامة والخطابة وتدريس المساجد وما إلي ذلك مما أخذ يفقد أهميته شيئا فشيئا ، بانصراف الأجيال الجديدة عن سبيل الدين ، الذي أصبح خدمته - في بعض بلاد المسلمين - مضرب المثل في الفقر والإهمال ، وما يستتبعها من عوامل الانحراف والتدهور !.

وكان هذا كافيا لتقبيل المقبلين على التعليم الديني .. حتي البيوتات الدينية التي توارثت خدمة العلم الإسلامي ، وضربت بسهم وأفر في نطاق الفقه والحديث خلال التاريخ ، قد أثرت لأبنائها غير طريقها ، فإذا ابن الفقيه مهندس أو طبيب أو مدرس علوم .. أو أي شيء إلا أن يكون فقيها أو إماما أو خطيبا ! .. وقد حدثت في حلقة سابقة أن قاضيا شرعيا من بيت علم قديم ، قد تخرج له في إحدى السنين ولدان في الثانوية العامة ، فزرتهم مهنتا مع بعض الإخوان ، وهناك حاولنا إقناعه بتوجيه أحدهما إلى كلية الشريعة حفاظا على موارث البيت ، وصونا لتلك المكتبة الشرعية الضخمة التي تملأ قاعة كبيرة في داره .. لكنه أبى في إصرار ، وكان جوابه بالحرف : أنه لا يريد أن يجعل من ابنه شحاذا ! .. وعبتا حاولنا تغيير فكره وتذكيره بقيمة الإجازة الشرعية ، ومساواتها لأية إجازة جامعية أخرى ، فما ازداد إلا عنادا واستكبارا ! .. هذا على الرغم من ميل أحد ولديه إلى كلية الشريعة ، حتي لقد أندر أهليه بالانتحار إذا لم يسمحوا له بالانتساب إليها ! ..

غير أن تصميم أبيه كان أكبر من إصراره فالتحق مكرها بكلية العلوم .. حتي إذا قدر له التخرج فيها كان قد تجرد نهائيا من صبغته الإسلامية ، وبات مصدر عناء لا يتحمل لأهله ! .

ولا حاجة إلي القول بأن حجة هذا القاضي هي حجة كل واحد من الشيوخ أمثاله ، عندما يختارون لأبنائهم الابتعاد عن طريق الدراسة الشرعية ، ليؤمنوا لهم - بزعمهم - الحظ الأوفر من نعيم هذه الدنيا ! ..

ونحن هنا لسنا بصدد النقاش لهذه الأفكار ، وبيان ما فيها من خطأ أو ضعف ، وإنما نريد فقط الإشارة إلى الحوافز التي أدت إلى سلوك هذا الطريق . لقد أقام الفكر الاستعماري مصالح الناس على أساس التعليم العام وحده ، فلم يجدوا مناصا من الانسياق في طريقه سعيا وراء هذه المصالح ، ولولا بقية من الإرادة الجبارة في صدور بعض المؤمنين مكنتهم من مقاومة ذلك الإغراء ، فظلوا محافظين على المسلك الشرعي في التعليم ، لأتفر العالم الإسلامي من الفقهاء والمحدثين والعاملين لاستعادة الوجود الإسلامي في أرض الإسلام ! ..

ولعل هذه الحقيقة أشد ما تكون بروزا في القارة الهندية ، حيث تغلق أبواب الوظائف والمناصب بوجه العلماء الشرعيين ، ومع ذلك لا يزال الإقبال على الدراسة الشرعية مستمرا ! . ولا ينك الفقه في نماء مطرد ، حتى أن الباكستان والهند تحتفظان اليوم بطائفة من أكبر علماء الإسلام ، وبخاصة في نطاق الحديث الشريف ، والدراسات الإسلامية العصرية ! ...

* * *

بين عقليتين :

هذا عرض سريع لمصادر هذه الازدواجية ، وحوافزها آثارها في التوجيه الاجتماعي ، فلننتقل خطوة أخرى لتبين نتائجها في تكوين الأجيال الحديثة والشباب والمسلمين ..

ففي ما يتعلق بالعلماء نجد أنفسنا أمام فريقين متباينين إلى حد عجيب .. لقد أنتجت طلائع الاحتكاك بين العقليتين فريقا من الشيوخ ، يرى أكبر واجباته التوكيد على أن الإسلام لا يتناقض مع التفكير الغربي البتة .. فهؤلاء حين يفسرون القرآن العظيم مثلا يجعلون نصب أعينهم التوفيق بين معانيه ومعطيات الثقافة الدخيلة ، حتى إذا وجدوا أنفسهم تلقاء أمر معجز للتفسيرات الغربية ، عمدوا إلى التحوير والتأويل حتى ينتهوا إلى ما يظنونه مصالحة بينهما ، ولو اضطروا في سبيل ذلك إلى تخطي الإجماع الذي عرف عن الأئمة ، وعلماء السلف في هذا الشأن ! .. فكان كل مهمتهم هو إقناع غير المسلمين بأن الإسلام مستعد لتقبل أفكارهم - أيا كانت - بكل سرور ، مقابل أن يفسحوا له مجالا للبقاء مع أفكارهم ! ...

وهذا اللون من التفكير نلاحظه جليا في بعض التفاسير التي ولدت في ظل النهضة الثقافية ، التي أنتجها التفاعل مع طلائع الحضارة العربية ، خلال الربعين الأخيرين من القرن التاسع عشر ، والأول من القرن العشرين ، وبخاصة في تركيا ومصر والهند .. ولكن هذا الأثر قد جعل يتضاءل بعد ذلك ، إذ بدأت الشخصية الإسلامية تسترد مقوماتها وتستعيد ثقافتها بنفسها ، فتعي ما يراد بها وبيدنها ، ويتكشف لأعينها ما في تلك الأفكار الدخيلة من حقائق ومخارق ،

فترجع إلى الأصل تنفض عنه الغبار ، وتعرضه في الإطار السليم الذي يليق به ...

ثم يقابل ذلك الفريق (المستغرب) قسم آخر من شيوخ المسلمين ، أدرك بفطرته السليمة ومقاييسه القديمة فساد المنظار الذي يستعمله أولئك .. في التطلع إلى حقائق الوحي ، فأعلنوا عليهم حرباً شعواء أعملت في أقاويلهم ومحاولاتهم معول الفضح والتجريح .. ولكنهم مع ذلك عجزوا عن أن يحسنوا عرض هذه الحقائق بأسلوب الذي يفهمه الجيل الجديد ، فظلوا خارج ميدان المعركة ، لا يعرف الناس عنهم إلا أنهم ثائرون بكل العلوم التجريبية التي اكتشفها العقل الحديث ! فكأن مهمتهم الكبرى هي أن يحبسوا المسلمين في نطاق أسفارهم الموروثة ، دون أن يمسحوا لهم بإلقاء نظرة إلى خارجها ! .. وقد نسوا التوجيه النبوي الحكيم الذي يتجلى في قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (١)

ولم هم رجعوا إلى عمل الأئمة والمصلحين من كبار علماء الإسلام ، كابن تيمية وابن القيم والعشرات من إخوانهما ، لرأوا إلى أي مدى بلغ تجديد الإسلام على أيدي هؤلاء الأعلام ، الذين ألبوا بكل علوم عصرهم ، وأحاطوا بعقلية جيلهم ، فأقاموا حجة الله على عباده ، بما قربوا إلى أذهانهم من حقائق الكتاب والسنة ، وبذلك جددوا أسلوب العرض للدين الذي شرفهم الله بوظيفة إبلاغه للناس

ولقد كان لجمود هذا الفريق من الشيوخ أثر كبير في نفرة الشباب الجديد من الإسلام ، إذ اعتبروهم صورة من الدين الذي يدعون إليه ، فهو إذاً دين بائس ضيق الصدر بحرية الفكر والبحث ، يتنكر لكل تقدم عقلي أحرزه الإنسان في ظل الحضارة الحديثة ، ولو كان ذلك التقدم قائماً على المعادلات الرياضية لتي لا تقبل الجدل ! ..

ثم جاءت النتائج الخطرة التي تولدت من هذا الفصل الجديد بين الجيلين ، إذ

(١) رواه داود والحاكم في المستدرک وصححه ووافقه الذهبي - المشكاة - ورمز له الجامع بالصحة .

انصرف أحدهما عن الحياة بما فيها ، ليردد أقوال السابقين ، ويحذر من حوله من (أباطيل) اللاحقين .. علي حين انقطع الآخر عن سبيله ، بل عن الدين كله ، ليتولي شئون الدنيا كلها ، فيديرها على أساس لايمت إلى الإسلام بأى سبب .

ولسنا في حاجة إلى التبسيط في بيان المخاطر التي جرّها هذا الفصل بين العقليتين والطريقتين على المجتمع الإسلامي ، الذي إلى هذه العلة يعود كل مايعانيه في واقعه الحاضر من إرزاء وأدواء في طول الوطن الإسلامي وعرضه ...

* * *

طلّاع المعركة :

وأعود الآن لأصور انطباعاتي عن جوانب هذه المشكلة كما واجهت مطالعها في هذا البلد الحبيب .

إن هنا زاوية منفرجة يمضي ضلعاها في خطين متباعدين .. وكما يبدأ الضلعان من نقطة مشتركة ثم ينفتحان باطراد ، وهكذا تنطلق محاولة التعليم من مكن الرغبة الصادقة في توعية الشعب وتأهيله للحياة المثلى .. ولكنها لا تلبث أن تنقسم على نفسها ، فيذهب بعضها من هنا ، ويمضي الآخر من هناك ! . ومرد ذلك اجتهاد مخلص يخيّل لكل من الاتجاهين أنه هو الأصلح دون ريب ! .

هنا مدارس وكليات تقوم على برامج هدفها تكوين الجيل البصير بدينه ، الصالح لحياطته تجاه التيارات الغربية .. ولكنها تكاد تخلو من كل المواد التي تجعل الفرد على علم بما يدور حوله من مشكلات المدنية ، والتي تؤهله في النهاية للإسهام في إدارة شئون البلد ، إلا في حدود ضيقة لا تتجاوز نطاق التعليم الديني والقضاء إلا قليلا ...

وهناك مدارس وكليات وجامعات أخرى لها مناهجها الخاصة أيضا ولكنها لا تتلاقى مع تلك إلا في المراحل الأولى ثم تفترقان .

وكما خلت تلك من الاهتمام بمشكلات الحياة الدنيا ، خلت هذه من الاهتمام بموضوع الحياة الأخرى ، ولكنها عنيت بكل ما من شأنه تأهيل الفرد للإسهام في شئون الدولة ..

ولن يحتاج المرء إلى كبير ذكاء حتي يدرك مدي الفجوة بين الجيلين .. وحسبه أن يلاحظ سلوك هؤلاء وسلوك أولئك ، ويسمع رأي كل من الطرفين بصاحبه ، حتي يحيط بالواقع المؤسف بل المخيف ! ..

إن أول ما يلمسه الباحث في هذا المجال فقدان الثقة .. فكل من الجانبين يسخر من الآخر ، ويراه خطرا علي الحياة والمجتمع ، ولا يصدق بأنه يصلح لشئ ! ..

وليس ذلك كله سوى طبيعة لم يبلغ ضررها بعد حد الخطر ، ولكنها طبيعة لمعركة جريناها في سورية ، وفي مصر وفي المغرب الكبير ، وفي الهند ، وفي تركية .. معركة هائلة لها غبارها ، ولها أسلحتها ، ولها ضحاياها ، ولها عواقبها التي ذهبت بوحدة الأمة ، وفتحت في حصونها الثغرات لأشتات الآفات والنكبات !

وانطلاقا مع طبيعة الأشياء لم يكن بد للجيل (المدني) من استكمال دراسته في المواطن التي يستمد منها ثقافته الحديثه .. ومن هنا جاءت ضرورة البعثات الدراسية إلي الخارج كأمرية وانجلترا وغيرهما من موارد الحضارة الجديدة .

وإذا كان من العسير بل المتعذر تحصين هؤلاء المبتعثين من أوبئة الغرب ، لذلك كان طبيعيا أن يعودوا محملين بجراثيمها سواء شاعوا أو أبوا ! ...

وبهذا وذاك تزداد شقة الخلاف اتساعا بين الجيلين ، لا من حيث الثقافة فقط ، بل حيث أساليب الحياة أيضا .. وهكذا نجد أنفسنا وجها لوجه أمام المصير نفسه ، الذي انتهت إليه المجتمعات الإسلامية التي سبقت في هذا المضمار ! .. وهي نتيجة لا مندوحة من مواجهتها عاجلا أو آجلا .. بل لاسبيل إلي التهرب منها لأنها وليدة الضرورة التي لا قبل لأحد بردها ! ..

* * *

فرض التعوض :

ومثل هذا التطور السريع لا يستطيع المفكر بشئون المسلمين أن يمر به دون اهتمام .. وهو الذي لاحظ عواقبه في مختلف أقطار المسلمين ، حيث انتهى

التباين بالمجتمع إلي كوارث لانهاية لها ...

أضف إلي ذلك أن القضية بنظر المفكر المسلم ليست قضية ناس وأوطان فقط ، ولكنها مع هذا وقبل هذا قضية الإسلام الذي لابد للمسلمين من تحديد موقفهم منه ، فإما استمساكا به ، واصطباغا بلونه ، واستظللا برايته .. وإما انسياقا وراء شياطين الشرق والغرب ، ثم انحدارا مع أولئك الذين قطعوا أنفسهم من حبال السماء ، فهم يخبطون في المنظمات ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ! ..

ونحن عندما ننظر إلي الموضوع من هذه الزاوية ، وهي النظرة الطبيعية الأصلية ، فسنري أن التبعة أكبر مما سبق ، لأن المعركة ستقوم هذه المرة - إن لم تكن قد قامت بالفعل - في البلد الذي عليه يتوقف مصير الإسلام في العالم كله ..! أجل .. إنه البلد الذي منه أشرقت بواكير الوحي ، ومنه انطلقت جحافل النور إلي أنحاء الدنيا ، ففتحت أعين العمى ، وحطمت أغلال المعذبين ، وزلزلت عروش الطاغين ، وردت الإنسانية الضالة إلي ربها .. وإنه البلد الذي انبعثت منه صيحة التوحيد من جديد ، فدوت في أرجاء العالم الإسلامي ، توقظ النيام ، وتجدد الأفهام ، وتبدد الأوهام ، فتوقد في هشيم الخرافات والبدع نارا ، لم تزل حتى الساعة تلتهم كل ما أضافه الزائغون إلي دين الله من قشور ، وما نسجه المضللون علي وجه الحنيفية السمحة من ستور ...

لهذا كله يريد المخلصون لإسلامهم أن يبقى لهذا البلد الحبيب لونه الإسلامي الوضئ ، وأن يكون استبقاء هذا اللون هو الهدف الأعلى لكل مسئول عن توجيه مصيره ...

وطبيعي أن ذلك لايعنى انتصار الجمود علي التجديد ، فذلك أمر مناف لسنة الله في الوجود ، ولا الإقبال علي كل محدث من الأمور ، إقبال حاطب الليل لايفرق بين العصا والثعبان ، فذلك أقرب السبل إلي التدمير المبيد .. وإنما يعني تجديد الفكر الديني ، حتي يعلم صاحبه أن دين الله هو ضابط الحياة البشرية ، ونظامها الأمثل ، فلا يجوز قصره علي جانب منها دون جانب ، ولا يجوز حرمان أهله من الإلمام بكل ما جد حولهم من علم له أثر في توجيه المجتمع الملى أو

الإنساني ! ...

وإنما يعني كذلك تعميم الثقافة الإسلامية الحقّة ، حتّى لاتنفصل مادة دراسية ، أيا كان لونها ومكانها ، عن الارتباط بالمعنى الإلهي ، الذي جعل من دراسة الكون والنفس والحياة أروع مجال لمعرفة الله ، ولشحن القلب بمحبته وخشيته سبحانه ...

ويتجديد الفكر الديني ، وتعميم الثقافة الإسلامية النقية ، تغلب على الكثير من العقبات التي ينترها التناقض في طريق التقدم الاجتماعي السليم .. وبهما تتجنب هذه البلاد الغالية الكثير الخطير من الأرزاء ، التي تعرض لها المجتمع الإسلامي في بقية الأنحاء ...

ولكن تحقيق هذا الأمل يقتضي الاقتناع أولاً بوجود المشكلة وخطورها المتوقع ، ثم يتطلب التعاون على معالجتها بأفضل الوسائل التي تضمن لها أحسن الحلول ... ولا جرم أن كل تأخير لهذه المقتضيات وكل تهاون في هذه المتطلبات ، مؤد إلي إضاعة الفرص التي لا تعوض ..

* * *

الأيّام الذي نريده :

يوم أمس سجلت علي الصفحة الأخيرة من مفكرتي اليومية هذه الكلمات : أنهيت ثلاثمائة صفحة من ديوان أبي تمام .. فماذا وجدت ! .. غزل ونسيب ووصف طلل ، ثم مدح وهجاء وتعريض ورثاء .. ثم انكباب علي الدنيا يخلق من الحبة قبة ، ويفرغ علي الممدوح ما ليس من حقه ، ليثير أريحته فيضعف جائزته !! .. حقاً أن في هذا النظم لجهداً جباراً يبدو في نحت الأفكار البعيدة ، واصطناع الإشارات الجديدة ، إلي تفنن في الصور والتعابير هو نسيج وحده بين الأساليب .. ولكن الإنسان بعد هذا كله جدير بأن يسأل نفسه : ما حصيلتنا من كل ذلك ، وما القيم العليا التي دعا إليها الشاعر ، أو أنتزعها من صميم هذه الأمة ، ليعرفنا حصائصها الروحية وملامحها الإنسانية ! ..

الحق أن شيئاً من ذلك لم يكن من أغراض الشاعر الرئيسية .. وإذا عرض له فيلمحة لاتعدو أن تكون رقعة لفكرة ، أو وسيلة لتزوير حقيقة ! ..

وأكاد أقول : إن الشاعر ، في معظم هذه القصائد ، لم يفعل أكثر مما يعمله أي حاور يستخدم الرقي والدقوف لاستخراج شعبان من الجحر ! .. إنه ليدعشنا بهذه البراعة ولكنه أبداً لا يستحق احترامنا ..

ومن خلال هذا التعليق أراني أقدم للقارئ خلاصة مركزة لرأيي الشخصي في الأدب وبخاصة الشعر .. إنه في نظري أكبر من الغزل والوصف والمدح والهجاء وما إلي ذلك .. إنه سجل الحياة الفكرية والروحية للأمة ، منه يتبين الدارس الخطوط الكبرى لنفسيتها وقيمتها ومثلها .. وخصائصها الحية الفاعلة ، فإذا قرأنا شعر شاعر وجب أن نقع منه علي كل هذه المقومات ، فننتعرف كل مميزات الأمة بالنسبة إلي أية أمة أخرى .. وما تشارك فيه سواها وما تنفرد به دون الشعوب ! .

على أن هذا أمر تسبقه أمور .. أهمها فردي يتجلي في قدرة الشاعر علي تمثيل روح أمته تمثلا يمتزج بكيانه ، حتي إذا صدق في تصوير ذاته ، كان في الوقت نفسه صادقاً في تصوير ذات الأمة . ثم اجتماعي يتمثل في قوة الشخصية الذاتية للأمة ، بصورة تمكنها من فرض إحساسها وتفكيرها وتصورها علي إنتاج الفرد .. وهذا متوقف إلى مدى بعيد على شخصية القيم نفسها ، التي تمثل اتجاهاتها الروحية ..

هذه حقيقة نستطيع تبينها في إنتاج أي واحد من شعراء الأمم ذوات الشخصية : من هوميروس إلى شكسبير وكيبلنغ ودانتي والمعري وطاغور وإقبال وشوقي والرصافي وحافظ .. ومن سبقهم من شعراء الجاهلية العربية ، الذين كان شعرهم في معظمه صورة للشخصية المزدوجة ، شخصية الفرد في ذات الجماعة ..

ولا أنكر أن الفرد ضمن هذه الروح العامة ملامحه الخاصة ، تتجلي في إنتاج ذاتي يمثل فرديته في حالات من الإنطلاق الشخصي ، يضاعف فيها سلطان الجماعة علي ذاته ، فيأثينا بما يخالف أي إنسان يمكن أن يعيش قريباً من ذلك الجو ...

وهذا (الجو الخاص) يتقلص ويتمدد تبعاً لقوة الضابط الاجتماعي .. فقد يتسع حتي يستغرق معظم حياة الشاعر ، كما نري في شعر ابن أبي ربيعة ومجان بيئته ، وكما نري بعد ذلك في الكثير من شعر بشار ، والأكثر من شعر أبي نواس ثم البحتري والمتنبي ، وبعض ضحايا الأنانية الفردية من شعرائنا

المعاصرين ، وقد يضيق حتي لاتكاد تلمحه في إنتاج الشاعر إلا في الندرة ،
كعمرو بن كلثوم وأشباهه من كبار شعراء العربية الاجتماعيين .. وهم جد
قليين ..

* * *

استهتار :

ونحن ، قراء ومدرسين ، من الخير أن نتعرف مختلف الآثار الأدبية فردية أو
اجتماعية ، عالية أو دنية ، نواسية أو منعرية ، بشرط واحد هو أن يكون لدي
القارئ من المناعة الفكرية والخلقية ما يحميه شرور هذا الإقبال المطلق .. فيكون
حينئذ أشبه بخبير العقاقير يأخذ منها ما هو بحاجة إليه .. بيد أننا كطلاب
لا ينبغي أن نوزع طاقاتنا بين ما ينفع وما لا ينفع .. وما أظن أحدا من أهل
العقول يزعم : أن من الخير للطالب العربي أن يعيش أكثر عمره المدرسي بين
حصيلته من أدب أمته هو هذا اللغو الذي لا يزيده بأية فضيلة خلقية .. إذا لم نقل
أنه يسلبه كل فضيلة خلقية !

ماذا يفيد الطالب المسكين من دراسته لأكثر أماديج المتنبي وأبي تمام
والبحتري ومن إليهم .. ممن وقفوا حياتهم كلها على نشذان اللذة الجسدية أو
المجد الشخصي ، يشترونهما بماء الوجوه ، ويفنون الأكاذيب التي تجعل من
طاغية مصر هدف الخلق ، لم يوجد البشر إلا من أجل لقائه ^(١) ومن المخربين
الذين هدموا مجد العروبة والإسلام جند الله لا عمل لهم إلا نصرة دينه ^(٢) .. ومن
الصحابي المكافح لإنقاذ الإسلام ملحدا يقود الملحدين فلا يستحق - بعد مقتله -
إلا الشماته الحقيرة ^(٣) .. في حين تجعل من قاتله الطاغية وليا كبيرا كنبى الك
نوح ، يدعو فيستجاب له ، ويحارب فتتزل الملائكة لنصرته ^(٤) ...

(١) يقول المتنبي في كافور :

فتي ما سرينا في ظهور جنودنا إلي عصره إلا نرجي التلاقيا

(٢) ويقول البحتري في هؤلاء :

أما الموالى فجدد الله حملهم أن ينصروك فقد قاموا بما احتملوا

(٣) ويقول جرير موجه خطابا إلي عبد الله بن الزبير الصحابي الشهيد :

دعوت الملحدين أبأ خبيب جماحا .. هل شفيت من الجماح ا

(٤) ويقول في مدح الحجاج :

دما الحجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا المعرج فاستجابا

ثم ماذا يفيد الطالب المسكين - وهو في أتون المراهقة - من قراءته لقصص
العاشر الأكبر ابن أبي ربيعة ، وحلفائه بشار والبحتري وأضرابهما ! .

اللهم إلا أن تحكم عليه حصار الشهوة ، وتعلمه أيسر السبل للاستهتار
بالأخلاق والدين والقيم العليا .. إذ تؤكد له أن (عسر النساء إلى مياسرة والصعب
يسهل بعدما جمحا) !

يضاف إلي ذلك ما يراه من أن هذا الطراز من الدعارة موضوع تقدير الأدباء
والمدرسين والمؤلفين محميا برعاية الدولة ، التي تبذل الأموال الطائلة جوائز
لمؤلفيه وأجورا لناشريه ... !

* * *

هواة الأضاليل :

من آراء الأدباء القدامى أن الشعر مدح وهجاء ، وما عدا ذلك فهو متفرع عن
هذا أو ذاك . وقد مثلوا لرأيهم بأن الغزل والعتاب والاعتذار والثناء والفخر ، إنما
هي صور من المديح ، لأنها جميعا منبثقة عن منطقة الحب والإعجاب والرضى ..
وكذلك الشأن بالنسبة إلي الهجاء ، فإليه يرجع كل فن ذي صلة بعاطفة البغض أو
الاحتقار أو الإشمئزاز .. أما الوصف فهو لحمة النسيج الأدبي في كل من
القسمين ، فإذا كان وصفا لمحبوب كان شعبة من المدح ، وإذا كان وصفا لمكروه
فهو الصق بالهجاء ..

ولا شك أن لهذا القول صلة وثيقة بظروف البيئة ، التي راج فيها هذا الضرب
من البضاعة ، حتي تحول شعراؤها آلات كاتبة تسجل ما أوحى إليها ، دون أن
يكون لها أي حق في الاختيار .. وأسوأ ما ينتهي إليه الأدب في أمة أن يصبح
كسلعة السوق لا يعني منها إلا بما يروج لدى (الزبائن) ! .. ولكن العجيب أن يظل
هذا الرأي هو المسيطر على عقليتنا الأدبية ، وبخاصة في أوساط التعليم حتي
هذه الساعة .. فنحن قلما نعرف الشاعر إلا من خلال هذا المنظار .. حتي أسئلة
الامتحان قلما تتجاوز هذه الدائرة : أبو تمام مداحة نواحة .. والمتنبي مدح
فأبدع ، وهجا فأوجع ، ونهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه ^(١) .. وقديما قيل :

(١) من الإنصاف أن نسجل لمصلحة الامتحانات نزوعها إلي التطور المشكور في موضوع

الأسئلة بعد نشر هذا الفصل ...

ذهب الفرزدق بالفخار ، وإنما حلو الكلام ومره لجرير
ولقد هجا فأمض أخطل تغلب وحوى اللهى بمديحه المشهور
وهي نظرة خطيرة من شأنها أن تصور لنا الشاعر (تاجر سودد يبيع ثمينات
المكارم والحمد) ثم تجعله منفصلا تماما عن روح أمته ، يعيش لطبقة من هواة
الأكاذيب ، تفصيل العطاء علي مقدار الهراء ... ولا تسمح للشاعر بالتعبير عن
ذات نفسه إلا ضمن نطاق هذا المقياس .. وإلا كان نصيبه كنصيب أبي النجم
العجلي من هشام ، عندما استحسن أن يشبه الكسوف بالحول ، فإذا هشام
ينسى كل ما دبجه الشاعر في جلالته من أضاليل المدح ، ليذكر عينه الحولاء
وحدها ، فيأمر بجره إلي الخارج مهاناً ذليلاً ! .. وهكذا كان باعثاً على إيجاد
الثروة الضخمة من الأكاذيب ، التي تجعل من الممدوح شيئاً فوق الناس ^(١) . وفوق
الأنبياء ^(٢) .

حتى لا تري له صفة تليق به أقل من الألوهية ^(٣) .. ولشد ما ضاق صدر أبي
العلاء بهذا الألتواء حتي راح يصب على أصحابه هذه الحمم المحرقة :

بني الآداب عرتكم قديما زخارف مثل زمزمة الذباب
وما شعرائكم إلا ذئباب تلصص في المديح أو السباب
أذهب فيكم أيام شيببي كما أذهبت أيام الشباب ا
وما أحسن ما صنع حين انتزع نفسه من وسط هذه الثلة ، المتاجرة بالنفاق ،
والداعية إلي النفاق .. والممهدة لكل ما تقاسيه أجيالنا الراهنة من عقابيل
النفاق !...

* * *

(١) المتنبي :

إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام

(٢) المتنبي :

لو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيسى عيسى

(٣) ابن هاني :

ما شئت لا ماشأت الأقدار فاحكم فأنئت الواحد القهار

تخطيط جديد :

ولا يحسبن القارئ أنني أدعو إلي الإعراض عن دراسة الشعراء المداحين الهاجئين أو حذفهم من المذاهج البتة ، كلا .. ولكنني أدعو إلي أن نحسن التخير في ما ننتقيه للدراسة من آثارهم ، فلا ننظر إلي إنتاجهم كله من خلال هذه العقلية السوقية ، ناسين أن القوم قد خلفوا لنا تراثا غنيا من الشعر الرفيع ، الذي يزود الطالب العربي بكل ما يعوزه من الإدراك لروح أمته وخصائصها ، في المواهب والقيم السامية ..

نريد أن نتجه بدراستنا المنهجية في الأدب إلي العمل البناء ، الذي يمكن لهذه المادة الرئيسية من أداء مهمتها في تفتيق مواهب النشء العربي إلي الخير .. وتزويده بالمقومات الروحية ، التي تجعله مدركا لدور أمته في قيادة الإنسانية .. وهذا يقتضي طبعاً أن نصله في عمق بالنصوص الممثلة لهذه الحقائق ، وهي غير قليلة في أدبنا ولله الحمد ، إذا جهدنا أنفسنا قليلاً في التنقيب عنها ، واستخراجها من تحت هذا الركام المركوم ، من الأدب الفردي أو الطبقي المضلل ...

نريد أن ندرس من الشعر الجاهلي نماذج كاملة التمثيل لحياة الجاهلية ، تفصل في وضوح الوضع الاجتماعي الذي كان يسود الجزيرة العربية قبل الإسلام ، سواء من الناحية القبلية أو الخلقية أو الفكرية .. لكي يتعرف الطالب مدي التفاعل ، الذي كانت النفس العربية تتمخض به آنذاك ، ممثلاً خصائص البادية العليا ، من الإيثار والحرية والأنفة والوفاء ، وما إلي ذلك من الطباع العربية الأصيلة ، ثم في تلك النزعات الفكرية متجلية في شعر طرفة وزهير ، انعكاساً للقلق الذي كان يساور الجزيرة ، ضد مساوئ النظام الجاهلي في تلك الحقبة الهائجة ... إلي جانب نفحات من التطلعات الوجدانية لما وراء الطبيعة ، مطلة من كلمات أكلثم وقس وبعض الكهان ..

ونريد بعد ذلك أن ندرس من الأدب الإسلامي ، شعره ونثره ، تلك النصوص التي تصور لنا تطور هذه النفسية العربية بتأثير المد الإسلامي ، وما استقرت عليه من اتجاهات عالمية واسعة ، تبين في وضوح كبير مفهوم القيم الجديدة في

نظرتها إلى الكون والإنسان والحضارة .. ثم ما اعترى هذه النفس من عوامل
النكسة التي تسربت إليها من أمراض الأمم ، فأدخلت علي مفاهيمها الأصلية
بعض الخلل ، الذي مالبث أن أثر في اتجاهها الفكري نفسه ، فحواله من الإبداع
إلى الجمود ، ومن الخصب إلى ما ما يشبه العقم ! .

وطبيعى أن مثل ذلك العمل يتطلب تخطيطا جديدا في منهاج الدراسة الأدبية،
يجعل لهذا المنهاج هدفاً تربوياً ، هو تكوين الجيل الصالح لحمل أمانة العروبة
المؤمنة ... تخطيطاً يمضي بالطالب في طريق صاعد ، يبدأ بنصوص مختارة ،
لا يرى من خلالها سوى الفضائل التي نهضت بماضي هذه الأمة ، حتي كانت
معجزة الإنسانية ، وينتهي بنصوص مختلفة تبين عوامل الاضطراب الذي اعتور
سيرها فيما بعد ، فأهوى بها إلى خاتمة المسألة ...

وأعود إلى التنبيه بأن هذا لايعني أن نتخلي عن أدباء المنهاج ، ولكن يعني أن
نتلمس آثارهم وفق ذلك المخطط ...

* * *

الغام وسموم :

هل أتيح لك أن تكون مدرسا أو طالبا في القسم الثانوي
الأول ؟ ..

إذن فلا بد أنك قرأت ذلك النص يحمل اسم (الخطبة الشقشقية) منسوباً إلى
صهر رسول الله ورابع الخلفاء الراشدين على (رض) ولا بد أنك قد وقفت منه ملياً
أمام هذه الكلمات : (أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة ... فصبرت وفي العين
قذي ، وفي الحلق شجا .. أرى تراثي نهبا ... حتي مضى الأول لسبيله فأدلى
بها إلي ابن الخطاب بعده .. لشد ماتشطر أضرعها ! . فمنى الناس يخبط
وشماس ، وتلون واعتراض .. حتي إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أنني
أحدهم .. فيا لله ! .. متي .. صرت أقرن إلي هذه النظائر ! ... فصفا رجل
منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ، مع هم وهن .

.. إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتقه ، وقام معه بنو أبيه

يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع .. إلى أن انتكس قتله ، وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته ! ..) .

إنها لكلمات ، بل مسبات ، لا يسمع قارئاً ذا عقل أن يمر بها دون أن يتساءل : كيف يتفق لمثل على أن يتقياً مثل هذا السفه الذي أول ما يطعن قائله ، إذ يعرضه في وضع المخلوق الذي أفقده الحسد والحقد والانهيـار العصبي كل أثر للأدب والوعى والإنصاف ، فراح يقذف بالسباب على غير هدى ، حتى لا يتورع أن يكذب على التاريخ ، فيزور حقيقة الرجال الذين تعيش الإنسانية حتى الساعة عالة على مآثرهم في العدالة والنزاهة والتسامي ! ..

فأبو بكر غاضب للخلافه .. ومتواطىء مع عمر على استثمار منافعها وعثمان كالحيوان لاهم له إلا بطنه ! .. وكل من هؤلاء متآمر على حقه في خلافة هي تراثه وحده ! .. وقد نسى هذا السباب أن البشرية قد أجمعت على العلم بأن أبا بكر لم ينل من منافع الخلافة إلا قوته الضروري ، حتي لم يكن له سوى ثوب واحد ، لا يستطيع مغادرة بيته إذا غسل بانتظار جفافه ! . وهو الذي وهب لله كل ماله الذي كان ثروة ضخمة في قريش ... وأن عمر لم يشبع قط ولا أهل بيته أثناء خلافته ، حتي ليصوم عن الأدام طوال عام الرمادة ، مؤثراً ألا يأكله وفي الناس محروم منه ! . وأن عثمان قد جهز بماله الجيوش ، وأنفق في سبيل أمته من الأموال ما يرفعه فوق كل شبهة .. فلا يعقل أن يتخلي أخيراً عن هذه المآثر ، ليخضم مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ! .. وهو الذي أخبرنا رسول الله أن الملائكة تستحيي منه .. وطبيعي أن رجلاً يبلغ بشهادة الرسول هذا المقام لا يمكن أن تتصور البطنة في حقه ! ..

ثم نسى كذلك أن البشرية كلها قد أصفقت علي أن خلافة أبي بكر كانت مرحلة لابد منها لتثبيت كيان الدولة الجديدة .. التي ما أن غاب عنها رسول الله حتى أحاط بها المرتدون من كل صوب ، يريدون محوها من الأرض ، فلم يصمد لهم سوى أبي بكر ، الذي أهـب بالصحابـة جميعـة : « والله لو منعوني عقـالا لجاهدتهم ... »

وأن خلافة عمر كانت بركة السـماد علي هذه الأمة ، بما وسعه لها من آفاق

الفتح ، التي نقلت رسالتها إلى أنحاء الدنيا ...

وأن خلافة عثمان كانت هي الدعامة الكبرى في صرح الإسلام ، إذ أطفأ جذوة الفتنة التي أثارها الشيطان بالإختلاف على ضبط القرآن ، فكان عمله في جمع صحفه وجمع الناس علي هذه الصحف لا يقل خطراً عن عمل أبي بكر في القضاء علي حركة الردة ، وعلي أثر عمر في انسياح العرب برسالتهم وراء تخوم الجزيرة .. وذلك علاوة على جهوده الجبارة في استئناف حركة الفتح ، وفي تنظيم أعمال الدولة .

وهذه كلها حقائق كان على أعلم الناس بها ، وأخلصهم في تقديرها لإخوانه الراشدين .. فضلاً عن أنه كان أدري الناس بأن هذه الخلافة إنما هي حق الأمة السياسي في هذه الدولة ، التي أقامها لهم محمد صلى الله عليه وسلم فلا إرث فيها لأحد أبداً .. ولا وصية بها لأي مخلوق .. إلا أن يسمح غبي لنفسه أن يتهم رسول الله بأنه طالب أمته بأجرته مقابل هدايته ، فكانت الأجرة هي هذه الخلافة ! ..

أجل إنه لنص مزور ، قد دسسته على علي يد مزور ، لا يريد بهذه الأمة خيراً ، وإنما حاول أن يوقع في أخلاق الجهالة والمغفلين أن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا سوى عصابة من المتآمرين المتهاكين علي المنافع ! . وقد فاته أن عليا نفسه قد فضحه وأشباهه بمبايعته الصريحة لكل من اخوانه الثلاثة ، ووقوفه معهم لا يضمن عليهم بمشورة ولا معونة ولا تأييد حتي آخر لحظة من حياتهم المباركة ! ..

وها هو ذا « نهج البلاغة » نفسه يحمل شهادة على بأخيه أبي بكر حيث يقول : (لله بلاء أبي بكر .. لقد قوم الأود . وداوي العلل .. وأقام السنة .. وذهب نقى الثوب) . وهذا كتابه إلي معاوية يقول فيه عن أبي بكر وعمر : (لعمري أن كان مكانهما في الإسلام لعظيما ، وأن المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد .. فرحمهما الله وجزاهما أحسن ما عملا) (١) ..

(١) جمهرة رسائل العرب ج - ١ - ص - ٤٣٩ -

أما دفاعه عن عثمان يوم الفتنة الكبرى ، وإقامة ابنه الحسن والحسين على حراسته ضد الثائرين .. فليس بمجهول أو منكور إلا عند ذوي الأحقاد ، الذين أعماهم الهوى عن رؤية الحق ، فأخذوا بالتسليم المطلق لكل ماورد من مثل هذه النصوص المكتوبة (١) .

ولقد علم أولو العلم أن ليس ثمة من عظيم - بعد رسول الله - قد نسب إليه من الكلام المكنوب مثل الذي نسب إلى علي .. حتى أصبح مفهوما أن بين نصوص (نهج البلاغة) ما لم يروه أحد قط عن علي قبل جامعه . (٢) ومع هذا كله فإن شيئا من ذلك لم ينته بعد إلى أذهان مؤلفي (الأدب العربي ونصوصه) للصف الأول الثانوي بسورية ، لذلك رأيناهم يتحفون الطلاب بهذه الشقشقية كأنها (١) من هذه النصوص ذلك الكتاب الموضوع على لسان عثمان موجه إلى علي ، وفي ختامه :
فان كنت مأكولا فكن خير من أكل وإلا فأدركني ولما أمزق
فكان الموضوع بينهما موضوع أكل ومأكول ، لا موضوع كيان نبوي ينتهك حرمة السفهاء بدسائس اليهودي ابن السوداء . وخير ما قيل في هذا النص المخول كلمة ابن العربي في «العواصم من القواصم» فلتراجع هناك .

(٢) لا يتسع المقام هنا للبحث في قيمة «النهج» ولكن لابد من التذكير بأنه لا يبدو كونه مجموعة من الوثائق التاريخية لا يمكن القطع بثبوتها إلا على أساس الرواية الموثقة ، مهما تكن منزلة قائلها في عالم الأدب والدين . وقد تناول النقاد قديما وحديثا ، وفيهم علماء الجرح والتعديل ، النهج وصاحبه ، فكان فيهما مجال للكلام طويل .. ومن شأن التوسع في ذلك فليرجع إلي ميزان الاعتدال الذهبي ففيه من ذلك ما يكشف الأستار عن محجوب الأسرار .. على أن من الخير أن يذكر القارئ ببعضها في أوثق المصادر فيقرأ وليتدبر : روي مسلم في مقدمة الصحيح عن .. ابن أبي مليكة قال : (كتبت إلى ابن عباس أسأله ، قال : فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول : والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل) . وعن حجر عن طاووس قال : (أتى ابن عباس بكتاب فيه . قضاء علي فمحا الأقدار - وأشار سفيان بن عيينة بذراعه - يريد الأقدار ذراع ..) وعن الأعمش عن أبي اسحق قال : (لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي قال رجل عن أصحاب علي : قاتلهم الله .. أي علم أفسدوا !) وعن .. ابن عباس قال : سمعت المغيرة يقول : (لم يكن يصدق علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود)
ففي هذه الأسانيد الصحيحة تأكيد لأمر خطير هو أن الكذب علي علي (رض) سبق عهد الرضى بزمان .. ولا غرابة أن يكذب علي علي وهو الذي أثر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهلك فيه اثنان : محب غال ، ومبغض قال ! ...

وبهذه المناسبة نسجل للمسؤولين في معارف مصر وسورية حسن تقديرهم للحقيقة ، واستجابتهم لملاحظاتنا عن ذلك الكتاب الملعوم ، إذ ألغوه كله أيامئذ وبذلك انتهى أمر الشقشقية وما راعها من الشقاق ...

تنزيل من العزيز الحكيم لاريب في نسبها .. ولا شك في حقيقتها ! ...

وقد يكون من حق هؤلاء أن يسألوا المؤلفين المخلصين ، عن السر الذي وقف بهم على هذا النص دون سواء من موضوعات (نهج البلاغة) .. وفيه الكثير من كنوز العلوم ومغذيات الفهم ! .. ونحن إذ نعرض لهذا النص المسموم الملعون ، لانريد أن نناقش المؤلفين بأفكارهم الشخصية ، ولا بمعلوماتهم الأدبية ، وإنما نقصد إلى توكيد ما ذهبنا إليه ، من أن في طريقة اختيار النصوص الأدبية اضطرابا ، لايمكن أن يتوافر معه الإنسجام السليم ، مع منهاج يستهدف تكوين الجيل السليم .

* * *

حقائق على الها مش :

ولكي يتصور القارئ مدى الإضطراب في حشد النصوص الأدبية لهذا الفصل نفسه .. نذكر أن ثمة خطبا عدة عرضت ف نفس الكتاب وعقيب «الشقشقية» ... تتضارب نتيجتها إلي حد بعيد مع روح هذا النص ، فهناك خطبة لأبي حمزة الخارجي ، وأخرى لعمر بن الخطاب ، وثالثة لعبد الله بن الزبير .. وكلها تتبع من المصدر نفسه الذي تنبثق منه القيم العليا المميزة لشخصية هذه الأمة .

اقرأ معي هذه الكلمات :

(....) يا أيها الناس .. اني داع فأمنوا : اللهم إني غليظ فليني لأهل طاعتك بموافقة الحق .. وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك ... من غير ظلم مني لهم .. اللهم إني شحيح فسخني في نوب المعروف ، قصداً من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة .. واجعلني أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة .. اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين) .

هذه نفحات يسيرة من خطبة لايقوت قارئاً أن يحس من خلالها الروح العمري، والجديد فيها بالنسبة للأدب العربي في جاهلية وإسلام ، أنها تصور نفس حاكم يحاسب يده على ما كسبت ، وقلبه على مانوى ، فيتعاظم تقديره

لتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم ، الذين جعلوا سياسة البشرية ضرباً من العبادة ، لا يبتغون من ورائه إلا وجه الله والدار الآخرة . ثم هي كلمات على قلتها تضع أمام القارئ مخططاً واضحاً لفلسفة الحكم في نظرتنا المثالية الأصيلة .. فالخلافه في ضوء هذا المقياس ليست ميراثاً شخصياً ، ولا حظاً من دنيا ، ولا منصباً فخرياً يتنافس عليه طالبوا الجاه والأبهة العابرة . وإنما هو جهاد في سبيل الخير العام ، توزع فيه العدالة بميزان الحق ، فتكون شدة وغلظة على الظالمين ، ولينا وخفضاً للجناح أمام الصالحين ! .

ولا جرم أن مثل هذه النفس التي ارتفعت فوق ضرورات المادة حتى صارت أنموذجاً يمثل أسامي خصائص الإسلام .. لا توصف عند منصف بأن الناس قد منوا بها بخبط وشماس ...!

ونحن لا نريد من مؤلف مدرسي سوى أن يقف عند أشباه هذه النصوص في فترة الدراسة الثانوية جميعاً ، اعتقاداً منا أنها خير وسيلة لتركيز مفاهيمنا الأصيلة في تلك القلوب الغضة ، وأفضل سلاح نزود به الطالب في معركة التيارات الفكرية التي تهاجمه من كل حذب وصوب . وقد جربت بنفسي أثر كل من النصين المعروضين في عقلية طلابي .. فرأيت الانسجام والاعتزاز بعض ثمرات هذه النفحات العمرية ، ورأيت النفور والاشمئزاز والاضطراب واندفاعات التعصب الأحقق بعض ردود الفعل لتلك الشتائم الحاقدة المنسوبة كذباً وظلماً إلى أبي الحسن عليه السلام .

هذا ولا بأس أن يعلم القارئ بعد ذلك أن مؤلفي النصوص - المجهولين - قد أعطوا من جهدهم المشبوه عشر صفحات شرحاً وتحليلاً للشقشقية ... في حين عرضوا خطبة عمر هذه بين نماذج أخرى للدراسة غفلاً من أي تعليق !!! .

ومرة أخرى نؤكد أننا لانتهم ولا نرتاب .. ولكن نتساءل : أي الطريقين أسلم عاقبة ، وأهدى سبيلاً ، وأقرب إلى الصواب ! .

* * *

أباطيل وحقائق :

والآن تعال معي نتساءل عن الخير الذي يتاح للطالب أن يجنيه من دراسته لمثل هذا الشعر^(١)

(١) من قصيدة معروفة لأبي تمام في مدح المعتصم ..

هو البحر .. من أي النواحي أتيت
 قلجته المعروف ، والجود ساحله
 تعود بسط الكتف حتي لويه
 ثناها لقبض لم تطعه أنامله
 ولو لم يكن في كفه غير روحه
 لجاد بها ، فليتيق الله سائله

قصارى مانفيدة من هذا الكلام هو أننا تلقاء رجل لا وجود له إلا في خيال
 الشاعر .. وكل ما هناك عبث لفظي ، يجهد به نفسه ليؤلف منه الصور العجيبة
 المدهشة ! ، فللمدوح كف مرنت على الإنبساط زمنا طويلا حتى باتت غير
 طبيعية ، فهي كأذرع فقراء الهند ، مدت عشرات السنين حتى تعطلت قدرتها
 على الحركة ، وهو طراز جديد من المجانين ، لأنه مستعد دائما أن يقدم روحه -
 ينتحر - لكل طالب ، إذا لم يكن في يده ما يعطيه !! ...

ولكنه على كل حال لغو جميل ، يبرهن علي قوة بهلوانية لدى الشاعر .. غير
 أنه لغو لا فائدة منه ، إلا إذا كان من أغراضنا التربوية إعداد جيل يحسن مثل
 هذه التدجيل ! ...

وإلى جانب هذا الأنموذج نطل على ضرب آخر من المديح ، يوجهه الشاعر
 نفسه إلى المعتصم يوم عمورية ، فإذا نحن تلقاء معان جديدة ، تسجل للأجيال
 صورة خالدة من روح هذه الأمة المجاهدة ، مجلوة في أهداف مثالية ، تستخف
 بكل حطام الدنيا في سبيل الحرية والكرامة وإعلاء كلمة الله ...

إنك لتري في هذه الملحمة طائفة رائعة من مفاهيم الجهاد والإعداد ، والعزة
 والفناء في الحق ، في صور لم يهمل فيها الشاعر التناظر بين أهدافنا وأهداف
 أعدائنا ، ونظرتهم إلي الدنيا ونظرتنا .. ولا ريب أن مبعث السمو في هذه
 القصيدة الضخمة عائد بالدرجة الأولى إلى انفعال الشاعر بروح الجماعة ، التي
 تنبتهت مشاعرها أمام الخطر الرومي بسقوط (زبطرة) .

فلما زحف المعتصم في حملة الثأر ، زحف مزودا من وراء الجيوش بالقلوب ،

التي ماكانت لتروى في هذا الزحف إلا عين ماصوره أبو تمام ...

وأحب أن تتأمل معي في هذه الأبيات من قصيدة يمدح بها حبيب قريبه أبا
سعيد محمد بن يوسف لمناسبة ظفره بأصحاب (بابك) :

لله أيامك اللاتى أغرت بها

(١) ضفر الهدى ، وقديمان كان قد مرجا

كانت على الدين كالساعات من قصر

(٢) وعدما بابك من طولها حججا

... عادت كتائبه لما قصدت لها

ضحاخما ، ولقد كانت ترى لجبا

لما أبوا حجج القرآن واضحة

كانت سيوفك في هاماتهم حججا(٣)

فالشاعر يصور لك بطولة رجل أنقذ الأمة من فتنة حطمت العديد من
الحمالات، وأودت بالعديد من كبار الأبطال ، ونشرت الذعر في ربوع الدولة .. فتنة
كفر أصحابها بمبادئ هذه الأمة وجمعوا الأشرار على تعاليم مجوسية مزدكية
لامسوغ لها سوى النعمة من الإسلام .. فكان من حق هذا المنقذ أن يسمع مثل
هذا الإطراء ، الذى لم يكن في حقيقته سوى تمجيد للروح التى تختلج في أعماق
الجميع فهي حرب لم يرد بها المدحوح سوى وجه الله ، لذلك رد بانتصاره إلى
الدين هيبته التى كانت قد تضعضعت ، فيالفرح الدين وأهله إذن ! .. ويا لشقاء
بابك وأعوانه بهذه الملحمة ! ..

لقد كان هؤلاء الأعداء سيلا مخيفا لايدفع في وهم الناس ، فإذا المدحوح
يحطم هذه الأسطورة ، فيكشفهم على حقيقتهم كشىء تافه ضحاح .. وهو لم
يظلم هؤلاء بما لقوا على يديه ، إذ دعاهم للاحتكاك إلى القرآن ، فأبوا إلا أن

(١) أغار الحبل : شد فتله .. والضفر : الشدة والإحكام ...

(٢) جمع حجة - بالكسر - السنة ...

(٣) جمع حجة - بالضم - البرهان ...

يركبوا رؤوسهم ، فكان لابد من استئصال هذه الرؤوس ! .

ألا ترى معنى إلى هذا الطراز من الجمال المترقوق في هذه الأبيات ! . لقد تعاون جمال التعبير مع جمال الإيمان ، مع جمال المناقب ، على تأليف هذا السحر ، ففعل في نفسي ونفسيك ما كان جديرا أن يفعله ، قول يحمل إلي قلوبنا هذه النفحات المنعشة من حقيقتنا ... من نظرتنا المقدسة إلى هذه المعاني ...

وهكذا القول في معظم ملاحم المتنبي التي يصف فيها معارك سيف الدولة مع الروم ، فهناك نفحات تهب عليك من لهب الوقائع ، فتشعر من خلالها بروح أمتك تتمثل في روح الأمير ، الذي يمثل بحروبه المستمرة أهداف هذه الأمة نفسها ، من دفع للطغيان وحفاظ على الحرية ، وحراسة لاتعرف الغفلة لحدود هذا الوطن المهدد ! . وأي ضمير مؤمن لايهتز طربا لصورة هذا البطل في عراكه ، الذي لاينقطع مع أعداء هذه الأمة في الخارج وأعدائها في الداخل :

أنت طول الحياة للروم غان

فمتى الوعد أن يكون القبول !

وسوى الروم خلف ظهرك روم

فعلى أي جانبك تميل ...!

وهل أروع من موقف هذا العملاق ، وقد أخذ علي عاتقه حماية الوطن ، الذي لولا حزمه وعزمه لتدفقت عليه سيول الروم فأغرقت مصر والعراق ، دون أن تجد يومئذ قوة تصدها ، لأن أمراء البلاد قد شغلهم عن بناء الأمجاد (شرب المدامة والأوتاروالنغم) :

لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدد خيلهم والنخيل

... ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول

.. هذه قطع حية من تاريخ الجهاد الإسلامي ، تتلاقى فيها إلى حد بعيد أكرم شيم العروبة الأصيلة ، مع روائع الخلق الرباني في آفاقه الرحبية ...

وأنا لا أفهم كيف نعدل عن هذه الطريقة النقية في تدريس أدبنا ، إلى مثل

هاتيك الطريقة الحشوية الأخرى التي لاتفيد أحداً سوى مؤلفي الكتب ، إذ يتخذونها وسيلة لاستكثار الأجور بإكثار السطور ، فيحشدون لها مهاب ودب من النصوص ، دون هدف سوى مايسمونه (تاريخ الأدب) .. كأن من حق هذا التاريخ علينا أن لا يكون لنا أى غرض من وراء المناهج ، حتى تكون أشبه بهذه الصحف التجارية تجمع بين بحث قيم في الصحة إلى جانبه إعلان مغر بالخمور .. عدوة كل صحة ...!

* * *

اطرحوا هذا الفجور :

لقد شحنا رؤوس أبنائنا بأهاجى الفرزدق وجريير وغيرهما ، فماذا جنينا من ذلك إلا أن نعلمهم كيف يؤلفون بطريقة فنية أنواعا من السفه والفجور يسمعونها كل يوم في أرقتهم .. ولكن بطرائق غير فنية ! ..

وما أدري لماذا لانكتفي من شعر جرير مثلاً بدراسة مراثيه الروحية ، ومقدماته الغزلية ، التي تهيج الأشواق التنظيفة في قلب العربي ، إذ تذكره بقرات أمته ، والذي يعتبر العفة والتسامي عناصر طبيعية في كيانها الأصيل ! .

ولكن وأسفاه ! .. إننا لنصف جريرا للطلاب بأنه ذو السلوك الشخصي النقي ، وإنه الشاعر المطبوع بصبغة الإسلام ، ثم نقدم إليهم من هجائه المشبع بالفجور والاختلاق ما يجعل مفهوم الإسلام لديهم شيئاً مضحكاً ! .

بلى .. إن الجديد الذي نريد إدخاله على منهاجنا الأدبي هو أن يستبعد منه تلك السموم المحطمة للأخلاق وللخصائص العربية ، والتي لاتعطي مردوداً سوى زيادة المنطين والمهرجين والمنافقين في صفوف هذه الأمة المجاهدة .

وليغضب دعاة الفوضى ماشاء لهم الهوى ، وليسخطوا ما طاب لهم ، على هذا التحرر من تعاليمهم المستهترة المستخفة بكل هدف كريم .. فنحن لانطلب لمناهجنا ولأبنائنا أكثر مما يطلبه العقلاء من حكوماتهم ، حين يسألونها أن تحميهم من السفهاء والمحتركين والمتاجرين بالأعراض والأخلاق .

كل الناس متفقون أن على الدولة واجب مطاردة المهربين للمخدرات ، وإخضاع

تجارة المتفجرات للمراقبة الصارمة ، حتى لا تتسرب إلى الأيدي الجاهلة والمجرمة .. ونحن لانريد من حكوماتنا ما يتجاوز هذا الواجب : واجب المراقبة الدقيقة لمواد الدراسة ولدرسيها ، حتى لا يتسرب إلى القلوب الغضة ما يفسد فطرتها ويستأصل أمنها ، ويدفعها إلى مخالاب الإباحية والفوضى دفعا ... وقد علم أولو العلم أن من الكلام سموما دونها السموم ، ومنها المتفجرات التي لاتنسف الصخور والمنازل ، ولكن تحطم الأخلاق والفضائل .. وهيهات أن تنفعنا صحة الأجسام إذا فقدنا صحة الأرواح ! ..

والويل لنا حين يستحوذ علينا المستهترون ، فنجعل مناهجنا التربوية كبرامج (ما يطلبه المستمعون) .. أو كحقول الصحف التي فسدت ذمم أصحابها ، فأقاموا من أنفسهم منقذين لخطط الأعداء في تهديم رجولة الشباب ، وبث سموم الرذيلة بغير حساب .

صحف تنفث السموم ، فما تحمل إلا النفاق والتدجيل

عبثت بالعقول حتى غدا المنطق لغوا في شرعها وفضولها

فإذا الحق باطل ، والأباطيل حقوق ، والإفك أقوم قيلا

ونحن هنا لا نجادل هؤلاء السفهاء الذين خربت ضمائرهم ، فلا يهمهم سوى المال الحرام ، يتصيدونه من أي سبيل .. ولكننا نخطب الرجال الذين وضع القدر في أيمانهم مستقبل هذه الأمة ، والذين أعلنوا أنهم يستهدفون من التربية والتعليم تكوين الجيل الجدير بحمل الأمانة ، التي عرضت على السموات والأرض والجال فآبين أن يحملنها وحملها الإنسان .. وقد علموا أنها مهمة ضخمة ، لاتصلح للنهوض بها النفوس الفاجرة ، ولا السواعد الرخوة الخائرة ...

* * *

هن هنا الطريق :

أنا أعلم أن كثيرين من زملائي مدرسي العربية لن يؤمنوا اتجاهي الغريب هذا .. وسيجدون فيه تهجما على طرائقهم التي آمنوا بها ، فلا يحبون أن يتحولوا عنها إلى سواها .. وهؤلاء لا ألومهم ، فلم دينهم الذي تلقفوه من دعاة

(الاستغراب) .. الذين يرون أن لاخير إلا في مناهج الغرب أدب الغرب ووطانة الغرب .. ولنا ديننا الذي يملؤنا شعورا بالمسئولية نحو أمتنا وإنسانيتنا .. ومن هنا نفتقر ، فيغربون ونشرق ، ويزعمون أن (الفن للفن) . ونجزم أن الفن للخير وللحق ..

هؤلاء يقولون : إنك تدعو لتجميد الأدب ، إذ تريده خطبا وحكما كمواضع المعابد ، وقد نسيت أنه صورة الحياة التي فيها الخير والشر والفضيلة الرذيلة ! ، ونحن نقول : كلا .. لا نريد تجميد الأدب على الموعظة والإرشاد .. ولا نريده مقطوعا عن الحياة كتسايع سكان الصوامع .. ولكننا نختلف وإياكم على مفهوم الحياة ، فأنتم تطلبون من الأديب أن يأخذ الحياة كما هي على طريقة :

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

أما نحن فنريد من الأديب أن يكشف الحياة ، فيكون رائد قومه إلى الخير ، ويهيب بالتائهين : أن الطريق من هنا لا من هناك .. وأن في الحياة مناطق مشرقة بالضياء .. غير التي فيها يتخبطون !.

إنكم تريدون أدبا غوغائيا يقول كل ما يوحى به الهوى ، كالحمار لا يجد حرجا أن ينهق حيث يشاء .. ونريده أدبا مهذبا يسمو بالنوع الإنساني إلى المكان الذي رشحته إليه حكمة الله .. لذلك نقول لأصحاب الأقلام : مهلا .. ضعوا أيديكم على ضمائركم .. تذكروا فداحة التبعة الملقاة على أعناقكم ... ثم اكتبوا .. وانظروا ..

ثم قد نجد بين هؤلاء الزملاء طرازا آخر ، لا يخالفنا في أن للأديب امتيازاً يرفعه عن الانسياق الأعمى في تيار المجتمع .. وأن له رسالة لا يكون أديبا إلا بها ، ولو سمته المؤتمرات المشبوهة أديبا كبيرا .. غير أنه سرعان ما يفارقنا في مدلول هذه الرسالة .. إذ هو يراها جاهلية المنزع ، تشحن الرؤوس بدوي لمفهوم له ، سوى أنه كلام عن عروبة عجيبة تعيش بغير قلب ولاذاكرة .. تنطلق إلى الإمام كالقاطرة العمياء ، لاتدرى من أين ولا إلى أين ! .. وشتان بين عروبة كهذه صنعها الهوى تمثالا لاحياة فيه ، وعروبة أنشأها خلقا سويا ، فهي حية واعية مؤمنة ، تعرف ماذا أراد لها خالقها ، وماذا ينبغي أن تريد ! .. والإختلاف في مفهوم كل من العروبتين إنما هو في الواقع اختلاف جذري له أثره البعيد في كل جوانب الحياة .

تطور ناقص :

على أن بعض التعديل قد طرأ على منهاج الأدب في فصل الشهادة الثانوية ، إذ أصبح - كما هو في سورية - مقصوراً على دراسة الأدب الحديث ، لا يتناول خارج حدوده إلا قليلاً من عصور الدول المتتابة ، كمقدمة لرصد التطور الأدبي .

وقد لوحظ تدمير واسع بين مدرسي هذه السنة بإزاء الخطوة الجديدة ، إذ نقلتهم طفرة من منهج يدرس فيه الطالب مجموعة من العصور الأدبية ، إلى آخر يقف بهم عند عصرهم الحديث وحده .. بل يكاد يجتزئ من زلوان هذا العصر بواحد هو الأدب التحريري .. الذي يمثل حركة النضال في بناء النهضة الحديثة .. وربما كنت أنا بين القليلين من المدرسين الذين هلّوا لهذه النقطة وكبروا ، ذلك أنني وجدت فيها ضرباً من التعبئة المدرسية ، يجعل للمنهاج الأدبي هدفاً عقلياً واجتماعياً لم يكن للمناهج السابقة عهد تمثله قط . بل من خطأ الرأي أن يقارن بينه وبينها ... وهي التي لم تكن أكثر من عرض مرتجل لنصوص لا تستهدف أى غرض سوى ما يسمونه بالثقافة العامة ، أشبه شئء بكشكول الشحاذين امتزج فيه الحلو بالحامض بالحريف ، على شكل يمجّه كل ذوق سليم ! ..

ولقد رددت تدمير المتذمرين يومئذ إلى أسباب .. منها تعرض المناهج للهزات المتتابة في كل عام .. ثم إيثارهم للراحة التي توفرها لهم تحضيراتهم السابقة للمناهج القديمة ، على القيام بتحضيرات جديدة يتطلبها استيفاء البحوث في أدباء ونصوص لا يغني فيها المؤلف المدرسي عن الرجوع إلى أمهات المصادر .. الأمر الذي يقتضيهم مجهوداً كانوا في غنى عنه لو ظلموا حيث هم ، أو لو جاء الكتاب الجديد وافياً بغرضه ، مجزئاً عن العودة إلى عشرات المراجع ! .

على أن هذا التطور الصاعد في موضوع المنهاج لا يمنع القول بأنه لا يزال ينقصه الكثير .. وأول ما نلاحظه من ذلك حاجته إلى مضاعفة التركيز في ناحية المثل .. فنحن ندرس هناك طائفة من أكبر أدباء العصر في الوطن والمهجر ، ونعرض من آثارهم لنماذج رفيعة .. ولكن الذي نفتقده في هذه النماذج مركزية القيم ، والقدرة على تجديد فلسفتنا الجماعية - لا الفردية - في نظرتها إلى الكون والإنسان والمجتمع والأخلاق والحرية ..

ولنضرب لذلك مثلاً عملياً : ففي نماذج أبي ماضي مايعطي صورة مقبولة عن تأملاته الشخصية في كثير من مشاكل الحياة ، وصلة الإنسان بالكون ، ولكن على طريقته الخاصة التي كانت في بعضها انطباعاً بروح (البراغماتيزم) الأمريكية .. وفي بعضها الآخر كرد فعل ضد هذه المادية الأمريكية نفسها ..

وفي نماذج جبران الكثير من الصور الوجدانية التي تمثل نقده الاجتماعي وإنطلاقاته الإنسانية ..

وفي نماذج الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده وبقيّة أدباء المنهاج شواهد متفاوتة ، تصور مهمة الأدب الفعالة في حياة العصر ومشاكله جميعاً من ناحيته السلبية والإيجابية .. ولكن هذا وذاك وأولئك كلها لاتعطي الجواب الشافي لمثل هذا السؤال : مامدى تصوير هذه النزعات والتأملات والفلسفات لروحنا الأصيل ، الذي يجب أن يكون المحور الذي تدور حوله كل دراستنا المنهجية لمختلف العصور !!

لقد حددت هذه النصوص موضوع الـ (أنا) تحديداً شبه تام . ولكن بقي أن نتساءل : أين هي النصوص التي تستطيع تجديد موضوع الـ (نحن) في كل هذا المنهاج ..

* * *

دفاع عن شوقي

حدث ذلك قبل سنوات .. وكنا مجموعة من مدرسي العربية جئء بنا لتدقيق امتحان الشهادة الثانوية في مادة الأدب . وقد تحلقنا للبحث حول سلم الوزارة في توقيع أجزاء السؤال ودرجاته . وكان أمير الشعراء هو موضوع السؤال . فقال قائل : إن سلم الوزارة يفترض وجود خطوط ثابتة في شعر شوقي ، وهو الشاعر الفارغ من كل ميزة إلا التقليد ! ..

فعلي أى أساس نحاسب الطالب فيما كتب عنه ! ..

وانطلق زميل آخر يقول : إنه الشاعر الذي لا رسالة له ! ..

وساد الصمت قليلا .. وتحركت بعض الرؤوس بإشارة الموافقة .. وكنت في غمرة من الدهشة ، أرقب وجوه الأساتذة لأرى عدد المخالفين لما يقال .. وما أذكر أنى لمحت أثرا لذلك ، فلم أتمالك أن قلت : «إن عناصر البحث في سلم الوزارة منبثقة من دراسة صحيحة دقيقة لشوقي ، فلا يعقل أن يخلو شعره منها .. ثم مضيت في تبيان وجهة نظري عن الموضوع ، وأخيرا انتهينا إلى الأسس الواجب علاجها من قبل الطالب . ولكن ظل كل شئء على شأنه بالنسبة إلى أولئك الزملاء فشوقي مقلد لاشخصية له ، ولا أثر من عبقرية ، وشعره خال من كل أثر للأهداف العليا !! »

وهنا ذكرت قول شوقي رحمه الله :

ومن النقد والجدل كلام يشبه البغى والخنا والفضولا

وسمع ذلك منى زميل قريب فقال : رائع .. ولبن هذا ؟

قلت : للشاعر الذي لا عبقرية له ولا رسالة ! .

واشتركنا في تدقيق بعض الأوراق لتقريب المقاييس .. وكان هناك مدرسة لاتكاد تسمع عبارة فاسدة حتى تشبهها بشعر شوقي ! ..

ولم يفتني السر في هذه الحملة علي شوقي . أنها دوافع العصبية التي حددت أهداف الأدب بما يختلف عن فهم الشاعر ، فهي لذلك تنكر عليه الفهم والفكر والشخصية، ولو استطاعت لأنكرت وجوده كله ! .

ولولا هاتيك الاعتبارات الخاصة لما تعذر على أولئك الأساتذة أن يستخلصوا أهدافه الكبرى من خلال الكثير من إنتاجه الأدبي .. وبخاصة شعره الإسلامي ومسرحياته التي تضعه في طليعة المفكرين الاجتماعيين في أدبنا الحديث .

لقد عرف كل قارئ لمسرحيات شوقي أنها دروس مستمدة من خصائص أمتة وحاجاتها ، في السياسة والوطنية والزخلاق ، فهناك الإباء الوطنى الذي يجعل الموت أيسر قبولا من الهوان .. كما في (كليوباترة) .. وهناك إثارة المهبة لروح الكفاح ضد المحتل ، ممثلة في (قمباز) .. ثم هناك عزة الفروسية ، وسمو الحب يمسلان أنبل الخصائص العربية في عنثرة ومجنون ليلي .

ومثل هذا يقال في سائر مآسيه التي لا لغو فيها ولا تأثيم ، ولكنه التصميم البناء الحكيم ، الذي لاغرض له سوى تكوين العزائم الصالحة لتخطيط المستقبل ..

قد يكون شوقي في هذا الفن مقلدا لكورناري .. ولا عيب في ذلك إذ كان الشعر التمثيلي في العربية طفلا يحبو حتى نهض على يدى شوقي .. فهو إنما يقلد الوسيلة دون الغاية .. ولو وقع ذلك لمن هو دون شوقي إحساسا بتاريخ أمتة وروحها لأثر غير هذه الموضوعات ، كما نرى لأكثر المعاصرين ..

أما شعره الإسلامي فسجل «مهيّب» لمرحلة من النضال الجماعي لاسبيل إلى حذفها من التاريخ ، ولا خير في تجاهلها في نطاق الأدب ، لأنها هي التي مهدت للتيارات الحديثة .. وقد رأينا شوقيا - وبخاصة بعد المنفى - يقتحم ساحة النضال الإجتماعي في تصميم مركز ، يرمي من ورائه إلى غمز الإباء في صدور العرب حتي (.. تلظت أنوف الأسد واضطرم المدق ..)

وضيغ من الشكيمة كل حر أبي ... من أمية فيه عتق

وهكذا وسع شوقي مساحات كفاحه ، فكانت متعددة الساحات ، متحدة الهدف ، تريك إياه في جواء التاريخ الفرعوني حيناً ، والإسلامي حيناً آخر ، يثير المشاعر ويوقظ الضمائر ، لاسترداد المجد السليب .. ومرة في أوساط العمال يذكرهم مكانتهم في ميزان الحياة ، ويحضهم على تحقيق مثل أمتهم من الإتقان في العمل والدأب عليه .. وحيناً في مدارس الأطفال يمدهم بالأناشيد

التعليمية ، التي تعدهم لأعباء المستقبل رجالا لاتصرفهم البهارج عن المعارج .
 وأنا على منابر الجهاد خطيبا ينفخ بوطنياته روح التمرد ضد الغاصبين ، محذرا
 المجاهدين من الأعياب المستعمرين ، مصورا جلال الحرية في القمة التي لا يبلغها
 غير الأفذاذ من المناضلين .. وطورا في غمرات الروح يعرج على أجنحة الإيمان
 إلى مسابح النور ، فيخص صاحب الرسالة الأعظم ، وأخاه السيد المسيح ،
 بمدائح تمثل أصالة الروح العربي ، الذي لا يجد قرارا إلا في ظل الملا الأعلى ..
 غاسلا بأشواقه أوصار الماضي الذي طالما شغله عن هذه الحقائق ، وما أدري
 بعد هذا كله كيف يسأل سائل : أين عبقرية شوقي وأين رسالته !! . فكأن عازا
 علي شاعر أن يكون له بعض التقليد .. وقد علم كل ذي فهم أن الشاعر يبدأ
 مقلدا مقررزا ، حتي تتكون له القوى التي تميزه عن سواه .. شأن فحول العربية
 كلهم دون استثناء .

أما أن يكون لشوقي مبادله كأبي شاعر .. فتلك بدوات الفردية التي لا يسلم
 منها إلا من رحم الله . وليس من عار على شوقي أن يسجل بها خواطره
 الخاصة ، ولكن الخطأ أن تتخذ من هذه الفلوات أساسا لدراسة الشاعر ، فننسى
 بذلك المبدأ السليم الذي يجعل الغرض من دراسة الأدب تقصي الروح العامة ،
 في مسالك الشاعر دون الوقوف علي الهفوات التي لاشأن بها للمجتمع ! .

وفي اعتقادي أن مثل قول أبي نواس :

ياكبير الذنب .. عفو الله من ذنبك أكبر !

أو قوله الآخر :

ولقد نهزت مع الفواة بدلهم

وأسمت سرح اللهو حيث أساموا

ولقيت مايلقي امرؤ بزمانه

فإذا عصارة كل ذاك أثم !

هو في ميزان التحليل أرجح دلالة علي حقيقة هذا الفاسق من كل فلواته
 الإباحية ، ذلك لأنه صوت الفطرة المحبوس ، ينطلق من أعماق النفس المؤمنة ..

ليسجل احتجاجها على ذلك الإنحراف المريض ! .

ومهما يكن من أمر فإن تعديل رأى أولئك الزملاء في شوقي يقتضى أولاً تصحيح الاتجاه الفكرى في رؤوسهم ، ليتاح لهم أن يروا شوقيا على حقيقته .. ويؤمنذ سيعلمون أن اتساع الأفق الفكرى في نظره لايجرح من قيمته .. ما دام في الأمة العربية من يؤمن مثله أن للعروبة ميدانا هو أوسع من بلاد العرب .. هو الشرق الإسلامى ، الذى جعلها القدر منه في مرتبة القيادة .

وحسب شوقي خلودا أنه ترك للعرب ثروة من المعاني الحية ، لا نفتأ نردها في مختلف المناسبات القومية .. وما أحسب شاعرا استطاع أن يرسم الحرية صورة أجمل مما في قوله :

والحرية الحمراء باب بكل يد مخرجة يدق
ولاصورة للمستعمر أنجح من قوله :

والمستعمرين ، وإن الانوا قلوب كالجارة لاترق
ولا رسما لطبيعة الطفيان أشد هولا من قوله :

ودعوى القوى كدعوى السباع من الظفر والناص برهانها
وما أعرف شاعرا استطاع أن يصف الحياة بأروع وأصدق من قوله :

فإن الحياة تفل الحديد إذا لبسته وتقنى الحجر
أويحدد أهمية القوة في ميدان التربية والتعليم بأدق من قوله :

وإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر هولا
وأخيرا لم يعرف العصر الحديث شاعراً وصف مأساة العرب فى نهاية أولى
الحربين الكبيرين بأحكم وأفجع من قوله :

قد رجونا من القنينة حظا ووردنا الوغى فكنا الفنائم
فيرحم الله شوقيا ... ولايرع بالتخليد ذكراه .

* * *

أدبنا المعاصر :

لا تزال معقولة تلك الكلمة التي تقول : (وراء كل تطور اجتماعي كبير حركة أدبية كبيرة) وذلك لأن من طبيعة المجتمعات البشرية أنها تنسجم مع أوضاعها المألوفة صاعدة أو هابطة ، فلا تكاد تحس ما بها من شنوء ، حتى يتاح لها الفكر الذي يلم بهذا الواقع ، ويستشعر ما فيه من انحراف ، فإذا هو ثائر به ، متمرد عليه ، ثم لا تستقر نفسه حتى يرى لثورته أثرها المباشر في تفتيح العيون .. وإيقاظ الغافلين .. ومن هنا تبدأ المعركة بين الواقع الذي يتشبث بالبقاء ، والتطور الذي يريد أن يزحزحه ، تلك المعركة الإنسانية الخالدة التي قادها الأنبياء ، وتعهدها الحكماء ، ولا يزال وراءها المفكرون والأدباء .

وليست الأمة العربية بمعزل عن ذلك القانون الطبيعي ، بل إنها في واقع الأمر أكبر مثل على صحته ، وهذه اندفاعاتها الكبرى ، منذ ظهور الإسلام حتى اليوم ، سلسلة متصلة الحلقات من الحركات الفكرية ، تتوهج حتى يلف لهبها القمم ، وتتضاعل حتى يحسبها الناظر قد شارفت الإنطفاء .

وقد أتى على هذه الأمة حين من الدهر تأخرت فيه عن ركب الإنسانية ، فسادها ركود فكري خيل لناظريه أنه النهاية ، ثم تحزكت الأيام فإذا هي تنتفض فيزول القبر والكفن ، وتعود من جديدة إلى معركة الصراع الأولى معبأة القوى ، مرهفة العزيمة ، تزداد كل صباح إيماناً بنفسها ومستقبلها وإمكاناتها ، على كثرة المثبطات وتتابع الصدمات . ولقد يكون وراء هذا الانتفاض عوامل لا تكاد تحصي من (ديناميكية) الزمن وجبرية التاريخ ، ولكن مما لا خلاف فيه أن الأدب واحد من أهم هذه العوامل ، إن لم يكن أهمها ..

إن مؤرخ النهضة العربية الحديثة في مختلف خطوطها العامة ، دينية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ، ليس بوسعها أن يتجاهل أفكار الأفغاني ومدرسته التي أشعلت فتيل المواهب ، وأطلقت كمين الطاقات ، فأحدثت في المشرق الإسلامي كله مثل الزلزال الذي أكرهه الناس على إعادة النظر في أوضاعهم المألوفة ، ومفاهيمهم المقلوبة .. وقد بلغت ثورة هذه المدرسة من النضج والقوة أنها - منذ خطواتها الأولى - قد عنيت بإصلاح كل فاسد من واقع هذا

المجتمع ، لا تفرق في عملها بين الدين والدنيا ، بل تفسح لكل مهم جانباً من مخططاتها العام ، فكما تدعو إلى تطهير الدين من زيف البدع ، وتكشف عن مقاتل الحكم الاستبدادي ، وتمكن في الضمائر لمفاهيم الشورى ، هكذا كانت عنايتها في الأدب واللغة ، حتى أنك لترى محمد عبده ، وهو أشهر تلاميذ هذه المدرسة ، يجعل فهم الدين على طريقة السلف (١) ، ثم تحرير الفكر من قيود التقليد ، وإنقاذ الأساليب الأدبية من أغلال التكلف ، أهم الأركان في رسالته الإصلاحية ، ونحن حين نتذكر واقع أمتنا في أواخر القرن الغابر ، وما كانت عليه أيامذاك من جمود وتقهر وانقلاب في المفاهيم ، ثم نقارن ذلك بما انتهينا إليه اليوم من نهضة شاملة ، وتقدم فكري مطرد ، حين نفعل ذلك لا يسعنا إلا أن نقدر لأولئك المصلحين فضلهم في ما وصلنا إليه من خير ، ونستلهم مبادئهم في مواصلة الإصلاح لما يواجهنا من انحرافات عن طريقهم السوي . وما أحسب في الأمة العربية مثقفاً يجهل أثر الإنتاج الأدبي الضخم ، الذي حققه محمد عبده وشكيب أرسلان ورشيد رضا ومصطفى كامل ، والبارودي وشوقي وحافظ والرصافي .. وعشرات الأدباء المتأثرين بمدرسة الأفغاني ، في هذا التفتح العام الذي سجلته - حتى اليوم - حركة البناء في جميع الميادين دون استثناء .

والأدب في نظري ذو مظهرين أحدهما يعرض واقع الأمة من خلال ذات الأدب ، فيرينا فضائلها وزدائلها ، ومواطن ضعفها وقوتها ، فننتقل به ونعيش معه ، فيوقظ بنا عن هذا الطريق غير المباشر نزعة النقد والتأهب للتطور .. أما الثاني فنو مهمته تثقيفية يناقش ذلك الواقع بطريقة موضوعية ، ويحمل إلينا ثمرات الفكر العالمي والنهضات البشرية ، وبذلك وهذا نندفع في طريق التقدم على بصيرة وخبرة .

وإن أدبنا المعاصر ليحمل هذا الطابع الثنائي في قوة ، إذا لم تكن كاملة فقريبة من الكمال ، وفي وسعنا أن نشير إلى شعراء وكتاب وخطباء وصحفيين كان لهم أكبر الأثر في إثارتنا والإطلال بنا على واقعنا ، في إنتاج ذاتي ألهب المشاعر ، وجلى البصائر ، فلا كارثة إلا ولها على ألسنتهم دوى ، ولا حادثة إلا

(١) هذا على الرغم من بعض الشنود الذي يؤخذ عليه والذي نرجو أن يكون قد عاد عنه أخيراً .

ولها في جوانحهم هزة ، وبأقلامهم صدى .. إلى أدباء آخرين أمدوا الملايين من الفقراء بمادة البحث الموضوعي ، وأشرفوا بهم على تيارات الفكر العالمي ، من خلال إنتاج وفير تناول جوانب النهضة الفكرية في العالم أجمع ، فلا علم إلا ولهم فيه جولات ، ولا فن إلا نقلوا منه أطيب الثمرات . وكل ذلك في أدب أصيل تحرر من كل عائق مصنوع ، وانطلق محلقاً في جواء سامية من التعبير الفحل المطبوع ، الذي عرفته العربية في أزهر عهودها الذهبية . ولعمري إنه لدور ضخم يؤديه هؤلاء الأدباء في معركتنا الراهنة ، التي كان عليها أن تبدأ أولاً في أوساط الكبار من رجال الفكر وحملة الأقلام ، قبل أن تنتهي إلى سواد الشعب ..

وطبيعي أن الاعتراف بدور أدبنا في البناء العام لا يراد به وصفه بالكمال ، ولا الرضى عن كل ما تزخر به السوق من إنتاج الأقلام ، فالأدب الذي نتحدث عنه إنما هو أدب العمالة الذين مثلوا عبقرية هذه الأمة في الوطن والمهجر . فلا شأن بحديثنا إذن لأولئك الأقزام الذين يسمون أنفسهم أو تسميهم بعض الهيئات المشبوهة أدباء !.. وكذلك لا ننكر أن في أدبنا علي جلاله ، قصوراً ملموساً إذا قيس ببعض آثار الأمم المعاصرة . ولكن علينا أن نتذكر حقيقة مهمة وهي أن الأدب صورة من الحياة العامة ، وحسبه فضلاً أن يفي بحاجتها وفق سنة التطور ، وإذا كان ضرورياً أن يسبق خطواتها أحياناً فالى القصد الذي يصور تطلع الضمير الجماعي إلى المدي البعيد من الكمال المنشود ، دون أن يقطع صلته بواقعها الراهن ...

وعلى ضوء هذا القياس نسجل لأدبنا المعاصر وفاء بحاجة النهضة ضمن حدودها الواقعية ، وأبعد إلى المدي الطبيعي المعقول ..

على أن ثمة جانباً من النقص لا مندوحة عن التذكير به هنا ، لأنه يسجل مدى التباعد بين أدبنا المعاصر والكثرة الكاثرة من سواد الأمة ..

فالأدب إنما يحقق رسالته كاملة بمقدار ما يحقق من التجاوب بينه وبين السواد الأعظم .

وقد عرف أدبنا العربي عصوراً كان التجاوب فيها على أشده بين الأدب والجماعات ، ثم ضربت الأحداث ضربتها فإذا هناك هوة سحيقة بينهما ، وإذا

الأديب منقطع بواقعه وتفكيره إلى طبقة خاصة لا تمثل مجموع الأمة ، وإذا السواد الغالب مشغول عنه كذلك بواقعه ، الذي لم يلبث أن وفر لنفسه لغته وتفكيره الملائم .. ثم يستيقظ الأدب الحديث على جمهور حرم ضياء المعرفة ، إلى جانب حرمانه مفاهيم اللغة ، فأصبح متعذراً أن يصل صوت الأدب إلى أسماع هؤلاء إلا من وراء ألف حجاب ! .

وهكذا وجد الأديب نفسه معزولاً عن سواد أمته ، مقصور التفكير على الطبقة المتعلمة وحدها ، تلك التي تعمل بوسائلها الخاصة لنقل أفكار الأديب إلى من يليها من المجموع .

وهذا واقع مزعج من شأنه أن يضعف قدرة الأديب على استكمال رسالته في البناء الجماعي . وفي اعتقادي أن هذا النقص سيظل مرافقاً لعملنا الأدبي ، حتى نوفق للقضاء على آخر معقل للامية في هذه الأمة ، وحتى نرفع من سوية سوادنا الثقافية إلى الحد الذي يمكنه من تذوق صحيح البيان ، والاعتزاز بلغة القرآن .

* * *

من أجل الفصحى :

وإذا كانت اللغة هي رباط الأمة ، وسبيل التفاهم العقلي والوجداني بين أجزائها ، فجدير بالمفكرين أن يستنفدوا وسعهم في التنقيب عن خير الوسائل لتأمين حق الأفراد والجماعات في فهم الفصحى ، والتمرس بها إلى أبعد حدود الإمكان .

ومن أجل ذلك سأتناول بطرف من القول هذه اللغة ، وما تواجهه من العثرات في أوساطنا التعليمية بوجه خاص ، لأنني أعتقد أن المدرسة هي المنطلق الذي في جوه يجب أن تبدأ كل محاولة إصلاحية ، تستهدف فرض سلطان الفصحى على سائر الأوساط .

سئل كونفوشيوس عن أفضل الوسائل إلى تصحيح الأفكار فأجاب : «تصحيح الألفاظ .» وفي اعتقادي أن في هاتين الكلمتين جواب كل سؤال عن كل إصلاح ، فما لم يتمكن الإنسان من استعمال اللغة في مدلولاتها الصحيحة لم

يتمكن من تحديد أفكاره ، وبالتالي سلوكه ، ومن ثم تعذر عليه أن يفهم أو يفهم ، وكفى بذلك اضطراباً ولبلة !

هذه كلمة عجلت أحببت أن أركز فيها الكثير مما في نفسي عن العربية ، ثم عن حاجتنا نحن العرب مدرسين وطلاباً ، وعلماء وأدباء ، إلى الاهتمام جدياً بهذه اللغة .

كل شيء من حولنا يتحرك بسرعة زرية ، حتى عقولنا ومفاهيمنا تعيش في دوامة لا تعرف قراراً ، وطبيعي أن مثل هذا الوضع المتقلقل من شأنه أن يجمد إلى حد بعيد مقاييسنا الجمالية ، فلا نهب لها سوى الجزء اليسير مجدداً من عنايتنا .. وهكذا وجدنا أنفسنا فجأة وبالنسبة إلى لغتنا أمام مأساة .. ليست فقط في المدرسة بل في كل مكان ، وفي كل شيء ، على أن حظ المدرسة من هذه الأشياء كان أكبر من سواه .

أجل .. إن في حياتنا المدرسية مشكلة ، لم نتفق بعد على طريقة حلها ، وهي ليست محلية تخص إقليماً دون آخر من ديار العرب ، بل إنك لتسمع المشتغلين بأمر هذه اللغة يجأرون بشكواهم في كل قطر عربي ... وكثيراً ما تقرأ المقالات الطوال في بحث هذه المشكلة ، وكثيراً ما تعقد المؤتمرات لمعالجتها .. ولكن شيئاً من هذا أو ذاك لم يدلنا على الحل الناجع في تدارك ما نشكوه ، ذلك لأن الموضوع لم ينل بعد دراسة جذرية كاملة ، لذلك كانت الحلول المعروضة بشأن تشكو بدورها الارتجال !

أنا لا أقول أن لغتنا في تأخر ، ولا أزعم أن إقبالنا عليها فاتر ، بل العكس هو الصحيح ، ذلك لأننا خرجنا بهذه اللغة من ظلمات عصور الانحطاط ، فرددنا إليها الكثير من بهائنا المفقود ، وكشفنا الكثير من جمالها المطموس ، وقد أسعفتنا وسائل عديدة لتقريبها من أذهان الجماهير ، كالتصايف والإذاعة والمؤسسات الثقافية ، فلم تعد غريبة عن أسماعهم ، كما كانت إلى عهد غير بعيد ، ولكن لا يسعنا مع ذلك إلا أن نجهر بأن الوسط المدرسي بخاصة لا يبرح يستشعر جفاء غير يسير نحو هذه اللغة ، إذ نري الطالب يهب من جهده لكل مادة أكثر مما يهب لهذه اللغة ، فلا يتمالك مدرس العربية أن يغص بالألم حين يرى إلى جهوده تتبخر بين الحين والحين ، حتى لا يبقى من أثرها في حياة طلابه سوى النزر القليل ! ..

ويتساءل المدرسون ، ويتساءل المفكرون : ما السبب في كل ذلك !

هناك ظن كاذب يستحوذ على أوهام الطلاب ، فيوحي إليهم أن في هذه اللغة صعوبة لا تذلل ، وأن في الاهتمام بها جهداً مهدوراً لا مردود له ! .. وأنا لا أعلم من أين دخل الشيطان على نفوس الطلاب بهذه الأكتوبة .. ولكنها عقدة واقعية رهيبية لا سبيل إلى تجاهلها ، وما لم نتغلب عليها فنمحقها من صدور طلابنا فلن يكون لدينا أي أمل بالنجاح .

بقى أن نتساءل عن الوسيلة الفضلى لتحقيق هذه الغاية ، غاية تصحيح مفهوم الطالب عن هذه اللغة .. وعندي أن الوسيلة - على بعدها - غير مجهولة ، وغير متعددة ، إنها في تكوين الجو الصالح ، الملائم لشيوع الفصحى في مجموع الوسط المدرسي .

ولإيضاح الفكرة أقول : إن علينا إذا شئنا حقاً توثيق الثقة بجمال هذه اللغة ويسرها في الوسط التعليمي ، أن نوثق صلة الطالب بهذا الوسط ، فنزيل من نفسه الاعتقاد المألوف ، الذي يريه صلته بالمدرسة شيئاً مؤقتاً ، لا يتجاوز حدود الدوام .. وهذا يعني أن نجعل المدرسة مجال نشاط عام ، يستهوي الطالب في معظم أوقاته ، إذ يجد من المدرسة جواً حياً ، فيه إلى جانب الدروس كل وسائل التثقيف النفسي والمتعة الملهمة ..

هذا أولاً .. أما بعد ذلك فعلياً أن نكون تعاوناً تاماً في جهاز التدريس ، يستهدف اعتبار الفصحى هي القدر المشترك في مجموع مواد المنهاج دون تفريق .. فلا يسمح مدرس لنفسه أن يتكلم ، أو يقبل كلاماً بغيرها - مادام ذلك ممكناً ! - ^(١) وفي هذه الحال نوفر للطالب الغذاء اليومي الذي لا بد منه لتكوين

(١) يؤسفنا أن نشير ولو من بعيد إلى قصور الكثيرين من المدرسين في هذا الواجب ، ولا سيما في المراحل السابقة للجامعة ، حتى رأينا غير قليل منهم أصبحوا موضع التندر في أوساط طلابهم بسبب استعمالهم لهجاتهم المحلية ، أو بسبب كتابتهم على السبورة العبارات الملحونة .. وإلي القارئ هذا النموذج العجيب بقلم معلم إلى زميل له يعتذر عن غياب ولده :

المكرم الأستاذ فلان ...

بعد صباح الخير ...

أخي الأستاذ الذي نعرفكم أن لابن ربيع لم حضر في يوم الخميس وكان معذور مريض» ولم استطاع المجئ إلى المدرسة فنرجو السماح عنه وإن شاء الله ربنا يوفقكم لما فيه الخير .
أخيكم

الأستاذ

ولولا ضيق المقام لحشدت عشرات النماذج الأخرى من هذا الطراز الحنكشي الذي يضحك ويبيكي .

ملكة البيان الصحيح في نفسه، وبهذا وذلك فقط نزيل عن هذه اللغة وحشة الغربة،
التي تجعل الطالب يراها شيئاً لا علاقة له بنفسه إلا في درسها الخاص .

ولا شك أن تحقيق مثل هذه المطالب أمر عسير ، ولكنه واجب لا مندوحة عنه ،
إذا كنا حقاً راغبين في تصحيح أوضاعنا الثقافية ، وتكوين الجيل المؤمن بجمال
هذا التراث العظيم .

وهنا أذكر فقرات صغيرة كتبها ذات يوم في إحدى نشراتنا المدرسية ، أرى
من الخير أن أنهي بها هذا البحث السريع :

« .. من الخطأ الشائع في أوساط الطلاب أنهم ينظرون إلى اللغة العربية
كمادة تقاس بالدرجات ، فهم لا يعطونها من عنايتهم إلا بمقدار ما يؤمن لهم
استكمال (المعدل) ! وهي نظرة خطيرة ، سببها اتجاه الطالب إلى اعتبار دراسته
جميعها معبرا إلى الشهادة ، دون التفات إلى صلة هذه الدراسة بوجوده كإنسان
وكمواطن ! ولذلك رأينا الكثيرين ممن نجحوا في امتحانات الشهادات سرعان ما
يسقطون في امتحان الحياة !! »

ومن أجل تصحيح نظرنا إلى لغتنا يجب أن نؤمن بما يلي :

١ - أن هذه اللغة هي الصلة الوثقى التي تربطنا بماضي أمتنا وتراثنا
الإسلامي ..

٢ - أنها الأداة الوحيدة للتعبير عن إحساسنا بالحياة ، وفهمنا لحقائقها ..

٣ - أن كل كلمة نتعلمها من هذه اللغة ، ولك تعبير سليم نقتبسه من روائعها ،
ويضيف إلى شخصيتنا جزءاً من الثروة العقلية التي تميز الإنسان .

وأخيراً علينا أن نتذكر دائماً أن في كل كلمة فكرة ، فبمقدار ما نملك من
الكلمات نملك من الأفكار .

المحتويات

الصفحة	
٥	مقدمة الطبعة الخامسة
٧	مقدمة الطبعة الرابعة
٩	تقديم الطبعة الثانية
١١	مقدمة الطبعة الأولى
١٥	دفاع عن الإيمان
١٧	كفر وإيمان
١٩	حاميتها حراسيها
٢٠	انطباعات
٢٢	تعصب
٢٤	الكتب المقدسة
٢٦	امتحان الرجولة
٢٩	تحرير أم تغريد
٢٩	استسع إلي هذه المحاوراة المألوفة
٣١	حق وباطل
٣٣	ضجة في حصة البلاغة
٣٤	الإنسان والطبيعة
٣٦	الواحد هو الأصل
٣٧	انعلم طريق الإيمان
٣٨	روادنا الروحيون
٤٠	معني النبوة
٤٢	حريتان
٤٤	الوحي والعقل
٤٦	وحدة الوحي
٤٨	هواية وقيادة
٥٠	الشخصية الثابتة

الصفحة

٥٧	حرية الإنسان بين الجبر والاختيار
٥٩	البدع والخرافات
٦١	سلطان العقيدة
٦٢	نعم
٦٤	لا
٦٧	نعم ولا !
٦٩	هذه الصدفة
٧٢	خير وشر
٧٥	الخطيئة الأولى
٧٧	الكسب والخلق
٨١	فتنة وبلاء
٨٢	الصبر والنصر
٨٣	الهداية
٨٥	والضلالة
٨٩	حقيقة التوكل
٩١	حجاج آدم وموسى
٩٣	النور والظلمة
٩٤	الرؤيا الصادقة
٩٧	العدالة العليا
٩٩	إشارات من السماء
١٠٢	المسرحية الكبيرة
١٠٥	المسجد وأثره فى المجتمع
١٠٧	المؤسسة الأولى
١٠٩	جامعات شعبية
١١١	نماذج وألوان
١١٤	ليس هؤلاء جهلاء
١١٧	قوة وأمانة

الصفحة

١١٩	صور وعبر
١٢٠	أشياء لاتصدق
١٢٥	سفينة وحانوت
١٢٦	هدم وبناء
١٢٨	حد وقد ونبوة
١٣١	سلطان الغوغاء
١٣٣	لباب وقشور
١٣٧	بطالة ورقص
١٣٨	أمسجد أم متحف
١٣٨	هجوم مريب
١٤٠	رجال ورجال
١٤٢	المسجد والمقهى
١٤٤	الأمل الوحيد
١٤٨	إلى المسجد
١٥٠	طرائف من الغرب
١٥٢	المفتربات والملحقون الثقافيون

١٥٧	إلى كلمة سواء
١٥٩	لغة ودين
١٦١	المسيحية في الغرب
١٦٣	الإسلام والعلم
١٦٦	الدين والمنيسة
١٧٠	معركة لايد منها
١٧١	بواعث العلمانية
١٧٤	عصمة الكنيسة
١٧٧	المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم
١٧٨	شاهد من إيطاليا

الصفحة

١٨٢	وشاهد من التاريخ
١٨٤	ظلمات وأشعة
١٨٥	الحق يحرركم
١٨٧	بين التقليد والتحقيق
١٩١	تحقيق تاريخي
١٩٣	نبوة لا عبقرية
١٩٨	شبهات
٢٠٢	عقلية خاصة
٢٠٤	بقايا الفتن
٢٠٦	بطولة العقيدة
٢٠٨	حديث جمجمة
٢١١	إلي كلمة سواء
٢١٣	شياطين السياسة
٢١٧	قل انظروا ما في السموات والأرض
٢٢٢	كيف يشوهون الحقائق
٢٢٥	السلف لا الغرب
٢٢٨	حقائق قرآنية
٢٣٢	أتدور أم لا تدور
٢٣٥	لنتأمل قليلا
٢٤٠	بين النفي والإثبات
٢٤٥	خطاب من باريس

٢٤٩	مناهجنا بين الاتباع والتقليد
٢٥١	أمس واليوم
٢٥٣	هذه السموم
٢٥٤	بين كتابين
٢٥٧	أخلاقهم الفلسفية

الصفحة

٢٥٩	كذب علي التاريخ
٢٦٢	عقليتان - الحقائق والتطور
٢٦٥	هذه سبيلنا
٢٦٧	تكذيب التاريخ
٢٦٩	التعليم الديني
٢٧٢	تقدير وتذكير
٢٧٥	هذه الازدواجية
٢٧٨	بين عقليتين
٢٨٠	طلاتع المعركة
٢٨١	فرص لا تعوض
٢٨٣	الأدب الذي نريده
٢٨٥	استهتار
٢٨٦	هواة الأضاليل
٢٨٨	تخطيط جديد
٢٨٩	ألفام وسموم
٢٩٣	حقائق علي الهامش
٢٩٤	أباطيل وحقائق
٢٩٨	أطرحوا هذا الفجور
٢٩٩	من هنا الطريق
٣٠١	تطور ناقص
٣٠٣	دفاع عن شوقي
٣٠٧	أدبنا المعاصر
٣١٠	من أجل الفصحى
٣١٥	المحتويات
٣٢١	كتب للمؤلف

كتب للمؤلف

١ - بعض المطبوع من آثار المؤلف

- ★ الأدب العربي للسنة الأولى من الجامعة الإسلامية .
- ★ الأدب العربي للسنة الثانية من الجامعة الإسلامية .
- ★ أفكار إسلامية .
- ★ دروس من الوحي .
- ★ نظرات تحليلية في القصة القرآنية .
- ★ مشكلات الجيل في ضوء الإسلام .
- ★ تأملات في المرأة والمجتمع .
- ★ معاهد من حياة الصديق .
- ★ تحفة اللبيب من ثقافة الأديب .
- ★ مع المجاهدين والمهاجرين في باكستان .
- ★ مشاهداتي في ربوع الهند .
- ★ ذكريات لاتنسى من أندونيسيا والفلبين وتركيا وقبرص .
- ★ أضواء على حقائق .
- ★ كلمات من القلب .
- ★ كلمات مضيئة .
- ★ علماء ومفكرون عرفتهم (المجلدات ١ و ٢ و ٣) .
- ★ في ظلال الإيمان .
- ★ من وحي الأحداث .
- ★ ردود ومناقشات .
- ★ أدب ونقد .
- ★ خواطر ومشاعر .
- ★ نصوص مختارة من همسات قلب ونار ونور .

٢ - مجموعات قصصية

- ★ قصص من مجتمعنا .
- ★ صور من حياتنا .
- ★ قصص من سورية .
- ★ قصص من تاريخنا .
- ★ بطل إلى النار .
- ★ الآيات الثلاث .
- ★ بطل من الصعيد .
- ★ دماء وأشلاء .
- ★ الألغام المتفجرة .
- ★ اللقاء السعيد .
- ★ من أجل الإسلام وحواريات أخرى .
- ★ على الطابعة .
- ★ ألام وأحلام - شعر -

هذا الكتاب

فى أكثر من مؤلف أعلن عن هذا الكتاب باسم (أشعة فى الظلام) وقبل تسليمه للطبع نُشر منه طائفة من الأبحاث فى بعض المجالات الإسلامية تحت عنوان عام هو « مشكلات الجيل فى ضوء الإسلام » وعلى هذا استقر رأى أخيراً ، وقد رأيت ذكر ذلك ليكون القارئ على علم بأن العنوانين لكتاب واحد .

وقد آثرت الثانى لأننى وجدته الصق بمضمونه ، إذ هو يعالج عدداً من كبريات المشكلات التى تعترض الجيل الإسلامى بعامة والعربى بخاصة .

وعرض الكتاب الرئيسى هو الإسهام ببعض الجهد فى إيضاح هذه المؤامرة المبيتة على الضمير الإسلامى لتجديده من كل طاقاته التى تمكنه من الصمود فى تلك المعركة .

وبين يديك الآن الطبعة الخامسة من هذا الكتاب فقد شاء الله تعالى أن تتوالى الطبعات مما يؤكد إقبال القراء عليها ، وبخاصة فى معارض الكتب التى درجت الجامعات والمؤسسات الثقافية الأخرى على إقامتها فى العديد من الأقطار العربية .

ولله الحمد ... الذى جعل العلم النافع لا ينقطع خيره

والحمد لله ... الذى بنعمته تتم الصالحات

الناشر

دار الشواف للنشر والتوزيع

الرياض - العليا - شارع الثلاثين - شرق بنده ت : ٤٦٢٢٦٣٠ - ٤٦٢٢٦٦٧ فاكس : ٤٦٢٢٨٦٦
Riyad - Olaiya, Thalatheen St., (East to Panda) Tel.: 4622630 - 4622667 - Fax.: 4622866

طبع بالمطبعة الفنية ت ٣٩١١٨٦٢